

عزف اقبال

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

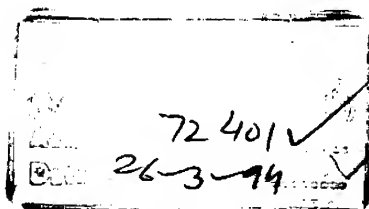
حرفِ اقبالؒ

علامہ محمد اقبالؒ

خطبات، تقاریر اور بیانات کا مجموعہ

ترتیب ترجمہ

لطیف احمد خان شہرانی

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی

اسلام آباد

Central Library

928. 91439
2 12

خصوصی اشاعتی سلسلہ

۲

جملہ حقوق بحق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، محفوظ ہیں

اشاعت اول : اگست ۱۹۸۳ء تعداد اشاعت : دو ہزار

پیش لفظ

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کا شمار وطن عزیز کے اہم تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کا قیام ۱۹۷۴ء میں عمل میں آیا اور اس نے مختصر سی مدت میں فاصلاتی نظام تدریس کے تحت علوم و فنون کی اشاعت کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ۱۹۷۷ء کو سال اقبال قرار دیا گیا اور اس سال یونیورسٹی کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ دیگر تعلیمی و تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی علامہ اقبال کے فکر و پیغام کو عام کرنے کی مقدور بھر کوشش بھی کرے گی۔

یونیورسٹی نے انٹر میڈیٹ اور بی اے کی سطح پر اقبالیات کے مختلف نصاب تیار کئے ہیں جن سے ہزاروں طلبہ و طالبات مستفید ہو رہے ہیں مزید نصاب تیار اور طباعت کے مراحل میں ہیں۔ ان کورسوں میں اقبالیات میں ایم فل کی سکیم بھی شامل ہے جو تیاری کے مراحل میں ہے۔ علاوہ ازیں یونیورسٹی کے زیر اہتمام ہر سال قومی سطح پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علموں میں اقبال پر ذہنی آزمائش کے ریڈیائی اور مضمون نویسی کے مقابلے بھی منعقد ہو رہے ہیں ان کے ذریعے اقبال شناسی کے رجحان کو بہت تقویت ملی ہے۔

۱۹۸۱ء میں یونیورسٹی نے اردو اور انگریزی کے علاوہ پاکستان کی علاقائی زبانوں میں علامہ اقبال پر تحقیقی کام کرنے والوں کو پہلی مرتبہ انعامات دلوائے حکومت پاکستان نے اس

کام کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور صدر پاکستان کے خصوصی احکامات کے تحت اب یہ انعامات وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے دیئے جاتے ہیں۔

فروع اقبالیات کے ضمن میں یونیورسٹی نے کچھ اور اقدامات بھی کئے ہیں۔ مثلاً یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری میں گوشہ اقبال قائم کیا گیا ہے جس میں اقبال کے بارے میں سینکڑوں مفید کتابیں اور مجلے جمع ہو چکے ہیں۔ اس میں اقبال کی نادر تصاویر اور خطوط وغیرہ بھی محفوظ کئے جا رہے ہیں جن سے محققین کو یقیناً بہت فائدہ پہنچے گا۔ کوشش ہوگی گوشہ اقبال جلد اقبال آرکائیوز بن جائے۔

یونیورسٹی نے کچھ عرصہ پیشتر اقبال کو نئی نسل سے متعارف کرانے کے لئے ایک کتاب ”اقبال“ بچوں اور نئی نسل کے لئے ”تیار کی ہے جس میں اقبال کے اردو کلام کے انتخاب کے علاوہ ان کی منظوم کتابوں میں بیان کی گئی کہانیوں کو آسان اردو نثر میں پیش کیا گیا ہے یہ کتاب زیر اشاعت ہے اور اسے بعد میں دوسری پاکستانی زبانوں میں بھی ترجمہ کر کے شائع کیا جائے گا۔

ہمارے ہاں ہر سال یوم اقبال کی تعاریب منعقد ہوتی ہیں ان میں ملک اور بیرون ملک کے نامور ماہرین اقبالیات کو مقالہ اور خطبہ پیش کرنے کی دعوت دی جاتی رہی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ ان محالات و خطبات کو ایک مجموعے کی صورت میں شائع کریں گے۔ یہ مجموعہ تیار ہو رہا ہے اور بہت جلد منظر عام پر آجائے گا۔

نئی مطبوعات :

بنتے ہیں مری کار کہ فکر میں انجم

لے اپنے مقدر کے تئیں کو تو پہچان

اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ یونیورسٹی کے شعبہ اقبالیات کے ذریعے ایسی کتابوں کی از سر نو

طباعت کا کام شروع کیا جائے جو اقبال شناسی میں خاص اہمیت رکھتی ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے نایاب ہو چکی ہیں "حرف اقبال" ایسی ہی ایک کتاب ہے جو علامہ اقبال کی تقاریر، بیانات اور اہم نگارشات کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو اس بنا پر فوقیت حاصل ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ زیادہ سے زیادہ مواد مرتب صورت میں پیش کیا گیا ہیں "حرف اقبال" کو پہلی بار لاہور سے ۱۹۴۵ء میں شائع کیا گیا تھا۔ اسی سال اس مجموعے کے مشرعات کو انگریزی میں (SPEECHES AND STATEMENTS OF IQBAL) کے نام سے شائع کیا گیا۔ لیکن مرتب نے اس پر اپنے اصل نام لطیف احمد خان شروانی کی بجائے قلمی نام "شاطر" درج کیا تھا۔

"حرف اقبال" کو جو قبول عام ہوا اس کا اندازہ، اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت ۱۹۶۱ء تک اس کے چار ایڈیشن شائع ہو چکے تھے اور اکثر تحقیقی کتابوں اور مقالوں میں "حرف اقبال" کے حوالے ملتے ہیں۔ لیکن ۱۹۶۱ء کے بعد سے اس کا کوئی ایڈیشن شائع نہ ہو سکا گو اقبال کی تقاریر اور بیانات وغیرہ کے کئی انگریزی مجموعے اس دوران شائع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس کتاب کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر اس کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ فاضل مرتب نے ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے اور ہم اقبال شناسی کے فروغ کے ضمن میں اسے اپنے اشاعتی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اہل ذوق اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔

کسی کتاب کی اشاعت کا کام اس کی اشاعت اول کا سا کٹھن ہوتا ہے اس سلسلے میں میرے شعبے کے جناب رحیم بخش شاہین نے میری پوری معاونت کی ہے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخ الجامعہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، پروفیسر ڈاکٹر غلام علی الانا کا شکریہ محض رسمی نہ سمجھا جائے حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے شعبے کی توسیع و ترقی کے لئے غیر معمولی دل چسپی کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کم یاب کتب اقبالیات کی اشاعت کے

سلسلے میں انہوں نے ہی ہماری رہنمائی اور عملہ انفرادی و فرمائی ہے۔ اُمید ہے اُن کی
متحرک شخصیت ہمارے امور شعبہ کو مسلسل تحریک دیتی رہے گی۔

ڈاکٹر محمد ریاض
صدر شعبہ اتبالیات

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی
اسلام آباد
۲۱ اپریل ۱۹۸۴ء

دیسباچہ

علامہ اقبال کے باقیاتِ ادب دو خطبات، پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی چند تقاریر اور متعدد اخباری بیانات پر مشتمل ہیں۔ یہ سب مواد چھوٹے چھوٹے کتابچوں، پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی رودادوں اور اخبارات کے فائلوں میں منتشر تھا۔ چونکہ ان جواہر پاروں کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ تھا، مؤلف نے انہیں یکجا کر دیا ہے۔ میں عقیدت مندانِ اقبال سے اس مجموعہ کے لئے خیر مقدم کی توقع رکھتا ہوں۔

علامہ مرحوم ہمہ گیر مقرر یا انشا پرداز نہ تھے۔ پبلک پلیٹ فارم سے وہ شاذ و نادر ہی بولتے تھے۔ ان کے بیانات کی تعداد بھی چند سے زیادہ نہیں۔ وہ صرف اس وقت بولتے تھے جب انہیں کوئی تعمیری یا ٹھوس بات کہنی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بیانات واقعاتِ حاضرہ پر تبصرہ ہونے کے باوجود اپنے اندر دائمی دل چسپی رکھتے تھے۔

اقبال ایک سیاستدان نہ تھے۔ اس حقیقت کا انھوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے ان کا دماغ ان سازشوں، چابازریوں اور عیاریوں سے پاک تھا جو عام سیاست دانوں کا ذہنی اور اخلاقی سرمایہ ہیں۔ اسلام کا مطالعہ ان کی زندگی کا اولین مقصد تھا بلکہ ان کی زندگی کا واحد مشغلہ ہی یہ تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا: ”میں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اسلامی قانون

تمدن تاریخ اور تہذیب کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔“

اسلام محض اعتقادات کے مجموعہ کا نام نہیں۔ بلکہ وہ ایک مکمل ضابطہ معیات ہے اور سیاسی فلسفہ اس کا ایک اہم اور لازمی جزو ہے۔ اس لئے مرحوم سیاسی فکر پر مجبور تھے۔ دراصل جو حقیقت انہیں دیگر مفکرین اسلام سے متماز کرتی ہے۔ یہی ہے کہ انھوں نے اسلام کا وسیع اور سہمہ درانہ نظر سے مطالعہ کیا اور اسے ایک مکمل وحدت کی شکل دی مرحوم اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ سیاست کی جڑ انسان کی روحانی زندگی میں ہوتی ہے۔ اور یہ کہ ”افراد اور اقوام کی زندگی میں مذہب ایک نہایت اہم جزو ہے۔ ایسے دور میں جبکہ ہندوستان اور بیرون ہند کا فرد گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ بات ثابت کرنے کے لئے چلا رہا تھا کہ مذہب کو سیاست سے علیحدہ رکھنا ضروری ہے، علامہ مرحوم نے یہ اعلان کرنے کی جرأت کی کہ سیاست اور مذہب کی علیحدگی انسان کی انتہائی بد قسمتی کی علامت ہے اور یہ ان دونوں کی علیحدگی ہی ہے جو تہذیب کے تمام ڈھلچکے کو تباہی کے غار میں گھسیٹتے لئے جا رہی ہے۔

ایک ایسی دنیا میں جس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں اسلام ہی واحد وجہ استقلال ہے۔ علامہ اقبال مرحوم اسلام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے اس دور کی جملہ سیاسی، مذہبی اور تمدنی تحریکوں کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان کا ارشاد ہے ”سیاسیات میں میری دلچسپی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آج کل ہندوستان کے اندر سیاسی تصورات جو شکل اختیار کر رہے ہیں وہ آگے چل کر اسلام کی ابتدائی ساخت اور فطرت پر غالباً اثر انداز ہوں گے۔“

روحانی اور دینی زندگی کے رابطہ کا احساس کرتے ہوئے علامہ نے ہندی مسلمانوں کے سیاسی خیال کو اس طرح پیش کیا ہے۔ ”ایک مدت مدید سے ہندی مسلمان نے اپنی اندونی کیفیت کی گہرائیوں کو ٹوٹنا چھوڑ رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ زندگی کی پوری

تائبندگی اور آب و تاب کو دیکھ نہیں پاتا اور اسی لئے یہ اندیشہ ہے کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ بزدلانہ صلح پر تیار ہو جائے گا جو اسی لئے نزدیک ناقابلِ عبور ہیں۔

مسلم لیگ کی تحریک کے ذریعے اسلامیان ہند میں اب کافی تبدیلی آچکی ہے۔ لیکن قبل از ۱۹۳۷ء جو مسلمانان ہند کی بیداری کا پہلا سال کہا جاسکتا ہے ہندی مسلمان کی سیاست محض ایک بزدلانہ سمجھوتہ جیسا کہی جاسکتی ہے۔ ہم میں سے ایک عنصر کا حکم کھلا اعلان تھا کہ ہماری غیرت انگریز کی سرپرستی میں ہے۔ دوسرا عنصر جو اپنا آپ کو ترستی یافتہ خیال کرتا تھا یہ سمجھتا تھا کہ ہندو اکثریت کے ساتھ جس کی نمائندگی انڈین نیشنل کانگریس کرتی ہے سمجھوتہ بلکہ اس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مختصر سا گروہ ایسا تھا جو مسلمانوں کو بجائے خود ایک ایسی قوم تصور کرتا تھا جس کا اپنا تمدن ہے اور اپنے سیاسی نظریات علامہ کے خیالات ایسے لوگوں کا سہارا تھا۔

روحانی زندگی کی تلاش کے متعلق علامہ کے ارشادات آج بھی اتنے ہی وسیع ہیں جتنے اس وقت تھے اور ہماری خرابی کی اصلاح کے لئے جو تجویز انھوں نے اس وقت کی تھی وہ آج بھی اس قابل ہے کہ ہر تعلیم یافتہ مسلمان اس پر نہایت سنجیدگی سے عمل کرے ان کی تجویز تھی کہ ملک کے بڑے بڑے قصبوں میں مردوں اور عورتوں کے تمدنی ادارے قائم کئے جائیں لیکن ان اداروں کا سیاسی مسائل سے کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اہم مقصد یہی ہو کہ وہ اگلی نسل کی خوابیدہ قوتوں کو مجتمع کریں۔ انہیں اسلام کی گذشتہ فتوحات یاد دلائیں اور یہ بتلائیں کہ عالم انسانیت کی مذہبی اور تمدنی زندگی میں اسلام نے ابھی کیا کچھ کرنا ہے۔ عوام کی ترقی پذیر صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی نیا کام رکھا جائے جو فرد کو پوری جماعت پر نظر ڈالنے کی توفیق بخشنے اور جب یہ قوتیں ایک بار بیدار ہو جائیں تو

وہ اپنے ساتھ نئی کشمکش کے لئے تازہ دم لاتی ہیں اور ایک ایسی باطنی آزادی جو نہ محض کشمکش کو پسند کرتی ہے بلکہ حیاتِ نو بھی دیتی ہے۔

سیاست دان ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلم رہنماؤں کی اکثریت خصوصاً اس مرض میں مبتلا ہے۔ یہ حضرات ایسے دور کی پیداوار ہیں جبکہ اسلامیانِ ہند کی صرف یہ پالیسی تھی کہ انگریز یا کانگریس کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا جائے۔ اپنے قومی امتیاز کا انہیں قطعاً احساس نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب تک قوم کی باگ ڈور ایسے ہاتھوں میں رہے مسلم مفاد ہمیشہ خطرہ میں رہے گا۔ قوم اسی وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب عوام اتنے روشن خیال اور منظم ہو جائیں کہ وہ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے سکیں۔ علامہ مرحوم کی مجوزہ تمدنی درسگاہوں کا قیام اس قسم کی روشن خیالی پیدا کرنے کا موثر ترین طریقہ ہے۔

سیاست دان بعض اوقات سیاسی طاقت کے حصول ہی کو منہائے مقصود سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہمارے سیاست دانوں میں بہت سے حضرات اس قسم کے ہوں گے جن کے نزدیک پاکستان محض ہندوؤں کی غلامی سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہندوستان میں اکثریت کی حکومت کا خطرہ یا مسلمانوں کے لئے مادی فوائد کا حصول ہی ان کی سیاست کی بنیاد ہے۔ علامہ مرحوم کے خیالات چونکہ جذبہٴ اسلامی سے پُر تھے۔ اس لئے محصولِ قوت یا مادی فوائد میں ان کے لئے کوئی جاذبیت نہ تھی۔ انھوں نے شمال مغربی ہندوستان میں ایک علیحدہ اور آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ ہندوستان کی غلامی سے بچنے کے لئے نہیں کیا۔ ان کے مطالبہ کی غایت یہ تھی کہ مسلمان صحیح اسلامی زندگی بسر کر سکیں اور "خیر امت" کی بنیاد رکھ سکیں۔ علامہ کے خیال میں "ایسی آزاد ریاست سے اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی شہنشاہیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس مجبور و کوتاہ دماغی جو اس کی تہذیب و تمدن شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر

ہو جائیں گے۔

جہاں تک نظریہ پاکستان کا تعلق ہے مسلم لیگ اور علامہ اقبال کے نظریے میں قطعاً تضاد نہیں۔ علامہ ایک نصب العین پیش کر کے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد مسلم ریاست بالآخر کن مقاصد کو پورا کرے گی۔ مسلم لیگ کا مقصد اسی قسم کی ریاست کا قیام ہے کیونکہ اس کے بغیر مذکورۃ الصدر مقاصد کی تکمیل ممکن نہیں۔ ریاست کے حصول کے بعد اگر مسلمان اسلام اور اس کے بلند مقاصد پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا یہ فرض ہو گا کہ وہ اس ریاست کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کریں۔ مقام مسرت ہے کہ مسلمان کا رجحان اب اس طرف ہو چکا ہے۔

اس دیباچہ میں ان تمام تقاریر اور بیانات کے جو اس جلد میں شامل ہیں مفصل تبصرہ کرنا مؤلف کا مقصد نہیں۔ میرا منشا محض اس قدر ہے کہ یہ تقاریر اور بیانات اسلامیانِ ہند کے لئے ایسے سیاسی اور تمدنی معاملات کے حامل ہیں جو نہ صرف ان کی موجودہ سیاسی کشمکش بلکہ عرصہ دراز تک ان کا تمدنی اور روحانی ترقی کے لئے شمع ہدایت کا کام دیں گے۔ مفکرین اسلام میں اقبال کی جگہ صف اول میں ہے اور علامہ کے اوشاد کو ہم اس نازک وقت میں ہرگز نظر انداز یا فراموش نہیں کر سکتے۔

کتاب میں مختلف مقامات پر مؤلف نے حاشیے بڑھا دیئے ہیں۔ اُمید ہے کہ ان سے علامہ کے بعض الفاظ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مؤلف ان حضرات اور دوستوں کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے علامہ مرحوم کی تقاریر اور بیانات کو یکجا کرنے اور انگریزی مضامین کا اردو میں ترجمہ کرنے میں امداد دی ہے۔

لطیف احمد شروانی

۱۹ جنوری ۱۹۴۵ء

فہرست مضامین

پیش نفاذ

دیباچہ

حصہ اول خطبات اور تقاریر

خطبہ صدارت جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس

منعقدہ الہ آباد میں ۲۹ دسمبر ۱۹۳۰ء کو پڑھا گیا ۱۹

خطبہ صدارت جو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس

منعقدہ لاہور میں ۲۱ مارچ ۱۹۳۲ء کو پڑھا گیا ۵۲

بجٹ ۲۸-۱۹۲۶ء پر تقریر جو پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں

۵ مارچ ۱۹۲۶ء کو کی گئی ۷۱

گورنمنٹ کے محکمہ تعلیم کے لئے مطالبہ میں تخفیف کی تحریک پر تقریر

جو ۱۰ مارچ ۱۹۲۶ء کو کی گئی ۷۴

فرقہ دارانہ فسادات پر تحریک التوا کے سلسلے میں تقریر

جو پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۱۸ جولائی ۱۹۲۶ء کو کی گئی ۷۷

ملازمتوں کو مقابلہ کے امتحان سے پُر کرنے سے متعلقہ ریزولیشن پر تقریر

جو پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۱۹ جولائی ۱۹۲۶ء کو کی گئی ۸۰

انڈین فرینچائز کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق بیان

جو ۵ جون ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۶۱

آل انڈیا مسلم کانفرنس کی مجلس انتظامیہ کا اجلاس ملتوی ہونے پر بیان

جو ۲۹ جون ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۶۲

آل انڈیا مسلم کانفرنس کی مجلس انتظامیہ کا اجلاس ملتوی ہونے پر دوسرا بیان

۶۳ جولائی ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۶۳

آل انڈیا مسلم کانفرنس میں باہمی اختلافات کے متعلق بیان جو ۲۵ جولائی ۱۹۳۲ء

کو شائع ہوا۔ ۱۶۶

سکھ مطالبات کے متعلق بیان

جو ۲۵ جولائی ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا۔ ۱۶۷

سر جو گندر سنگھ کی سکھ مسلم مسئلہ پر گفت و شنید کی تجویز کے متعلق بیان

جو ۳ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۶۹

سر جو گندر سنگھ کی سکھ مسلم مسئلہ پر گفت و شنید کے متعلق آل انڈیا مسلم کانفرنس

درکنگ کمیٹی کی قرارداد کی توضیح میں بیان جو ۱۰ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۷۱

فرقہ دارانہ فیصلہ کے متعلق بیان جو

۲۴ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۷۴

قوم پرست مسلم لیڈروں کی لکھنؤ کانفرنس کے متعلق بیان

جو ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۷۸

لکھنؤ کانفرنس میں منظور شدہ قرارداد کے متعلق بیان

جو ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔ ۱۸۰

گول میز کانفرنس کے نتیجے میں آئین کے متعلق بیان

جو ۲۶ فروری ۱۹۳۱ء کو شائع ہوا ————— ۱۸۱

یورپ کے حالات کے متعلق بیان جو ۲۶ فروری ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا ————— ۱۸۲

قرطاس ابیض میں مرتب کئے ہوئے آئین کے متعلق بیان جو ۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا۔ ۱۸۳

چینی ترکستان میں بغاوت کے متعلق بیان جو ۱۶ مئی ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا ————— ۱۸۶

ریاست کشمیر میں فسادات کے متعلق بیان جو ۴ جون ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا ————— ۱۹۰

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی صدارت سے مستغفی ہونے کے متعلق بیان

جو ۲۵ جون ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا ————— ۱۹۲

”تحریک کشمیر“ کی صدارت کی پیش کش نام منظور کرنے کے متعلق بیان

جو ۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو دیا گیا ————— ۱۹۵

کشمیر میں انتظامی اصلاحات کے متعلق بیان جو ۳ اگست ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا۔ ۱۹۶

پنجاب فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق بیان جو ۱۴ جولائی ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا ————— ۱۹۸

کونسل آف سٹیٹ میں سر فضل حسین کے اتحاد حاکم اسلامیت سے متعلق بیان کی وضاحتیں

بیان جو ۱۹ ستمبر ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا۔ ————— ۲۰۰

محوزہ افغان یونیورسٹی کے متعلق بیان جو ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا۔ ————— ۲۰۲

افغانستان کے حالات کے متعلق بیان جو ۶ نومبر ۱۹۳۳ء کو دیا گیا ————— ۲۰۳

گول میز کانفرنس میں مسلم مندوبین کے رویہ کی وضاحت کا بیان جو ۶ دسمبر ۱۹۳۳ء کو دیا گیا ۲۰۵

فرقہ وارانہ فیصلے کے متعلق کانگریس کے نظریہ کی وضاحت میں بیان

جو ۱۹ جون ۱۹۳۴ء کو دیا گیا۔ ————— ۲۱۰

تقسیم فلسطین کی حمایت میں رپورٹ کے متعلق بیان جو

پنجاب پراونشل مسلم لیگ کے زیر اہتمام عام اجلاس منعقدہ لاہور میں

۲۱۲ _____ ۲۴ جولائی ۱۹۳۷ء کو پڑھا گیا۔

شعبہ تحقیقات اسلامی کے قیام کی ضرورت پر بیان

۲۱۵ _____ جو ۱۰ دسمبر ۱۹۳۷ء کو شائع ہوا

سال نو کا پیغام جو آل انڈیا ریڈیو کے لاہور اسٹیشن سے

۲۱۷ _____ یکم جنوری ۱۹۳۸ء کو نشر کیا گیا

حصہ اول

خطبات اور تقریر

جی اوطنی بالکل طبعی صفت ہے اور انسان کی
 اخلاقی زندگی میں اس کے لئے پوری جگہ ہے۔ لیکن اصل
 اہمیت اس کے ایمان، اس کی تہذیب اور اس کی روایات
 کو حاصل ہیں۔ اور میری نظر میں یہی اقدار اس قابل ہیں
 کہ انسان ان کے لئے زندہ رہے اور ان کے لئے ہی
 مرے نہ زمین کے اس ٹکڑے کے لئے جس سے اس کی
 روح کو کچھ عارضی ربط پیدا ہو گیا ہے۔

خطبہ صدارت

جواں انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس

منعقدہ الہ آباد میں ۲۹ دسمبر ۳۰ء کو پڑھا گیا

حضرات !

میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے ایسے وقت میں مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا اعزاز بخشا ہے جبکہ مسلمانان ہندوستان کی سیاسی زندگی نے ایک نہایت ہی نازک صورت اختیار کر لی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں ان حضرات کی کمی نہیں جن کا تجربہ مجھ سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور جن کی معاملات فہمی کا میں دل سے قائل ہوں لہذا یہ بڑی جسارت ہوگی اگر میں ان مسائل میں جن کے فیصلے کے لئے آج یہ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ان کی راسخانی کا دعویٰ کروں۔ میں کسی جماعت کا راہنما نہیں، نہ کسی رہنما کا پیرو ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اسلام اور اسلامی فقہ و سیاست، تہذیب و تمدن اور ادبیات کے مطالعہ میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مسلسل اور متواتر تعلق کی بدولت، جو مجھے تعلیمات اسلامی کی روح سے جیسا کہ مختلف زبانوں

میں اس کا اظہار ہوا ہے، رہا ہے، میں نے اس امر کے متعلق ایک خاص بصیرت پیدا کر لی ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی حیثیت کیلئے ہے۔ لہذا یہ فرض کرتے ہوئے کہ مسلمانان ہندوستان بہر حال اپنی اسلامی روح کو برقرار رکھنے پر مصر ہیں، میں گوشش کروں گا کہ آپ کے فیصلوں کی راہنمائی کی بجائے اسی بصیرت کی روشنی میں خواہ اس کی قدر و قیمت کچھ بھی ہو، آپ کے دل میں اسی بنیادی اصول کا احساس پیدا کر دوں جس پر میری رائے میں ہمارے تمام فیصلوں کا عام انحصار ہونا چاہیئے۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ بحیثیت ایک اخلاقی نصب العین اور نظام سیاست کے (اس آخری نفظ سے میرا مطلب ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظم و ضبط کسی نظام قانون کے ماتحت عمل میں آتا ہو اور جس کے اندر ایک مخصوص اخلاقی روح سرگرم کار ہو) اسلام ہی وہ سب سے بڑا جزو ترکیبی تھا جس سے مسلمانان ہند کی تاریخ حیات متاثر ہوئی۔ اسلام ہی کی بدولت مسلمانوں کے سینے ان جذبات و عواطف سے معمور ہوئے جن پر جماعتوں کی زندگی کا دار و مدار ہے اور جن سے متفرق و منتشر افراد بتدریج متحد ہو کر ایک متمیز و معین قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان کے اندر ایک مخصوص اخلاقی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ کہنابالغہ نہیں کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی جماعت اسلامی کی ترکیب صرف اسلام ہی کی رہنمائی میں بنتی ہے۔ کیونکہ اسلامی تمدن کے اندر ایک مخصوص اخلاقی روح کار فرما ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اندرونی اتحاد اور ان کی نمایاں یکسانیت ان قوانین و ادارت کی شرمندہ احسان ہے جو تہذیب اسلامی سے وابستہ ہیں لیکن اس وقت مغرب کے سیاسی افکار نے نہایت تیزی کے ساتھ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر تمام دنیا کے اسلام میں انقلاب پیدا کر رکھا ہے۔ فوجان مسلمانوں

کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان انکار کو اپنی زندگی کا جزو بنالیں۔ انھوں نے اس امر پر مطلق غور نہیں کیا کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کے ماتحت ان انکار نے مغرب میں نشوونما پایا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ سہرزمین مغرب میں مسیحیت کا وجود محض ایک رہبانی نظام کی حیثیت رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس سے کلیسا کی ایک وسیع حکومت قائم ہوئی۔ دو تھر کا احتجاج دراصل اسی کلیسائی حکومت کے خلاف تھا۔ اس کو دینی نظام سیاست سے کوئی بحث نہیں تھی کیونکہ اس قسم کا نظام سیاست مسیحیت میں موجود نہیں تھا۔ غور سے دیکھا جائے تو دو تھر کی بغاوت ہر طرح سے حق بجانب تھی۔ اگرچہ میری ذات رائے یہ ہے کہ خود دو تھر کو بھی اس امر کا احساس نہ تھا کہ جن مخصوص حالات کے ماتحت اس کی تحریک کا آغاز ہوا ہے اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ مسیح علیہ السلام کے عالمگیر نظام اخلاق کی بجائے مغرب میں ہر طرف بے شمار ایسے اخلاقی نظام پیدا ہو جائیں گے جو خاص خاص قوموں سے متعلق ہوں گے اور لہذا ان کا حلقہ اثر بالکل محدود رہ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس ذہنی تحریک کا آغاز دو تھر اور روسو کی ذات سے ہوا اُس نے مسیحی دنیا کی وحدت کو توڑ کر اسے ایک ایسی غیر مربوط اور منتشر کثرت میں تقسیم کر دیا جس سے اہل مغرب کی نگاہیں اس عالمگیر مطلع نظر سے ہٹ کر جو تمام نوع انسانی سے متعلق تھا، اقوام کی تنگ حدود میں الجھ گئیں۔ اس نے تخیل حیات کے لئے انہیں ایک کہیں زیادہ واقعی اور مرئی احساس مثلاً تصور وطنیت کی ضرورت محسوس ہوئی جس کا اظہار بالآخر ان سیاسی نظامات کی شکل میں ہوا جنھوں نے جذبہ قومیت کے ماتحت پرورش پائی یعنی جن کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ سیاسی اتحاد و اتفاق کا وجود عقیدہ وطنیت ہی کے ماتحت ممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہب کا تصور یہی ہے کہ اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے اور انسان کی دینی زندگی سے اسے کوئی سروکار نہیں تو جو انقلاب مسیحی دنیا میں رونما ہوا ہے وہ ایک طبعی امر تھا۔ مسیح علیہ السلام کا عالمگیر نظام اخلاق نیست و نامود ہو چکا

ہے اور اس کی جگہ اخلاقیات و سیاسیات کے قومی نظامات نے لے لی ہے۔ اس سے اہل مغرب بجا طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مذہب کا معاملہ ہر فرد کی اپنی ذات تک محدود ہے، اسے دنیوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اسلام کے نزدیک ذاتِ انسانی بجائے خود ایک وحدت ہے وہ مادے اور روح کی کسی ناقابلِ اتحاد ثنویت کا قائل نہیں۔ مذہب اسلام کی روح سے خدا اور کائنات کلیسا اور ریاست اور روح اور مادہ ایک ہی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ انسان کسی ناپاک دنیا کا باشندہ نہیں جس کو اسے ایک روحانی دنیا کی خاطر جو کسی دوسری جگہ واقع ہے ترک کر دینا چاہیے۔ اسلام کے نزدیک مادہ روح کی اس شکل کا نام ہے جس کا اظہار قید مکانی و زمانی میں ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب نے مادے اور روح کی ثنویت کا عقیدہ بلا کسی غور و فکر کے مانویت کے زیر اثر قبول کر لیا ہے۔ اگرچہ آج اس کے بہترین اہل فکر اپنی اس ابتدائی غلطی کو محسوس کر رہے ہیں مگر سیاست دانوں کا طبقہ ایک طرح سے اب بھی مصر ہے کہ دنیا اس اصول کو ایک ناقابلِ انکار حقیقت کے طور پر تسلیم کرے۔ دراصل یہ روحانی اور دنیوی زندگی کا غلط امتیاز ہے جس سے مغرب کے سیاسی اور مذہبی افکار ہمیشہ طور پر متاثر ہوئے ہیں اور جن سے یورپ کی مسیحائی ریاستوں نے عملاً مذہب سے کلیتہً علیحدگی اختیار کر لی ہے اس سے چند متفرق اور بے ربط سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں جن پر کسی انسانی جذبے کی بجائے قومی اغراض کی حکمرانی ہے۔ مگر لطف یہ ہے کہ آج یہی سلطنتیں ہیں جو مسیحیت کے اخلاقی اور مذہبی عقائد کی پامالی کے بعد ایک متحدہ یورپ کا خواب دیکھ رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر ان کو ایسے اتحاد کی ضرورت کا احساس ہو چکا ہے جو کلیسا کے ماتحت انہیں حاصل تو تھا لیکن جس کو اخوتِ انسانی کے اس عالمگیر تصور کی روشنی میں تعمیر کرنے کی بجائے جو مسیح علیہ السلام کے دل میں موجود تھا انھوں نے تو تھر کے زیر اثر تباہ و برباد کر دیا۔ بہر حال دنیائے اسلام میں کسی تو تھر کا ظہور ممکن نہیں۔ اس لئے کہ

اسلام میں کلیسا کا کوئی ایسا نظام موجود نہیں جو از منہ متوسطہ کے مسیحی نظام سے مشابہ ہو اور لہذا جس کے توڑنے کی ضرورت پیش آئے۔ دنیائے اسلام کے پیش نظر ایک ایسا عالمگیر نظام سیاست ہے جس کی اساس وحی و تنزیل پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے فقہاء کو ایک عرصہ دراز سے عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں رہا اور وہ عہد جدید کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہیں۔ لہذا اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں از سر نو قوت پیدا کرنے کے لئے اس کی ترکیب و تعمیر کی طرف متوجہ ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ بالآخر تصور قومیت کا انجام ملت اسلامیہ میں کیا ہوگا۔ آیا اسلام اس تصور کو اپنے اندر جذب کر کے اس کو اس طرح بدل دے گا جس طرح اس سے پیشتر اس نے اس سے بالکل مختلف تصورات کی ترکیب و نوعیت کو ہمہ تن بدل دیا تھا۔ بایہ کہ خود اسلام کے اندر کوئی زبردست تغیر رونما ہو جائے گا۔ کچھ روز ہوئے پروفیسر وینک نے مجھے لیڈن (ہالینڈ) سے اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اسلام نے اس وقت بھی نازک دور میں قدم رکھا ہے جس میں داخل ہونے مسیحیت کو ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ بہت سے قدیم تصورات کو ترک کر دینے کے باوجود مذہب کی بنیادوں کو متزلزل انتشار سے محفوظ رکھنے کی صورت کیا ہے۔ پروفیسر موصوف کہتے ہیں کہ ابھی تو وہ اسی امر کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کا نتیجہ مسیحیت کے حق میں کیا ہوگا۔ اسلام کے متعلق کوئی پیشنگوئی کرنا اور بھی ناممکن ہے۔ اس وقت قوم و وطن کے تصور نے مسلمانوں کی نگاہوں کو نسل و نژاد کے امتیاز میں الجھا رکھا ہے اور اس طرح اسلام کے انسانیت پر ور مقاصد میں عملاً حاج ہر رہا ہے۔ لیکن ہے کہ یہ نسلی احساسات ترقی کرتے کرتے ان اصول و قواعد کے محرک ہوں جو تعلیمات اسلامی کے بالکل مخالف ہی نہیں بلکہ اُن سے بالکل متضاد ہوں۔

مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس خالص علمی بحث کے لئے مجھے معاف فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کے لئے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا ہے

جو اس امر سے مایوس نہیں ہو گیا ہے کہ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو ذہن انسانی کو نسل و وطن کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا شخص مجبور ہے کہ جس معاملہ پر غور کرے اپنے نقطہ نظر کے ماتحت کرے۔ آپ یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ جس مسئلہ کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ محض نظری حیثیت رکھتا ہے یہ ایک زندہ اور عملی سوال ہے جس سے بطور ایک دستور حبات اور نظام عمل کے اسلام کی ساری کائنات متاثر ہو سکتی ہے۔ صرف یہی ایک مسئلہ ہے جس کے صحیح حل پر اس امر کا دار و مدار ہے کہ ہم اگے چل کر ہندوستان میں ایک متنازع اور متمیز تہذیب کے حامل بن سکیں۔ اسلام پر ابتلا و آزمائش کا کبھی ایسا سخت وقت نہیں آیا جیسا کہ آج درپیش ہے ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بنیادی اصولوں کی ترمیم و تاویل کرے یا ان کو یک قلم منسوخ کر دے۔ لیکن اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ اُسکے نتائج و عواقب کیا ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ جس انداز سے میں نے اس مسئلہ پر نظر ڈالی ہے اس سے کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہو کہ جن حضرات کو میرے خیالات سے اتفاق نہیں ہے میں ان سے بے کار مناقشت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ اجتماع مسلمانوں کا ہے جن کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے مقاصد اور اس کی تعلیمات پر قائم رہنے کے دل سے آرزو مند ہیں۔ میرا مقصود صرف اس قدر ہے کہ موجودہ حالت کے متعلق میں نے جو رائے قائم کی ہے اس کا آزادی کے ساتھ اظہار کر دوں۔ میرے نزدیک صرف یہی ایک صورت ہے اس امر کی کہ میں آپ کی سیاسی راہوں کو اپنے عقائد کی روشنی میں منور کر سکوں۔ سوال یہ ہے کہ آج جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی مذہب کا ایک نجی معاملہ ہے اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور

سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا
 ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تخیل کے تو برقرار رکھیں لیکن اس
 کے نظام سیاست کے بجائے ان قومی نظامات کو اختیار کر لیں جن کی مذہب کی مداخلت
 کا امکان باقی نہیں رہتا؟ ہندوستان میں یہ سوال اور بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ باعتبار
 آبادی ہم لوگ اقلیت میں ہیں۔ یہ دعویٰ کہ مذہبی واردات محض انفرادی اور ذاتی واردات
 ہیں اہل مغرب کی زبان سے تو تعجب خیز معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یورپ کے نزدیک مسیحیت
 کا تصور یہی ہے یہی تھا کہ وہ ایک مشرب رہبانیت ہے جس نے دنیائے مادیات سے
 منہ موڑ کر اپنی تمام تر تجربہ عالم روحانیت پر جمالی ہے اس قسم کے عقیدے سے لازماً وہی
 نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ان حضرات کے واردات مذہب
 کی حیثیت، جیسا کہ قرآن پاک میں ان کا اظہار ہوا ہے اس سے قطعاً مختلف ہیں یہ محض
 حیاتی نوع کی واردات نہیں ہیں جن کا تعلق صرف صاحب واردات کے اندرون ذات سے
 ہو لیکن اس کے باہر اس کے گرد و پیش کی معاشرت پر ان کا کوئی اثر نہ پڑے۔ برعکس اس کے
 یہ وہ انفرادی واردات ہیں جن سے بڑے بڑے اجتماعی نظامات کی تخلیق ہوتی ہے اور
 جن کے اولین نتیجے سے ایک ایسے نظام سیاست کی تاسیس ہوتی جس کے اندر قانونی
 تصورات مضمر تھے اور جن کی اہمیت کو محض اس لئے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی بنیاد
 وحی و احکام پر ہے۔ لہذا اسلام کے مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود
 اسی کا پیدا کردہ ہے، الگ نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر
 آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کا ترک کرنا بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا
 کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لئے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کرنے کے لئے
 آمادہ ہو گا۔ جو کسی ایسے وطنی یا قومی اصول پر مبنی ہو جو اسلام کے اصول اتحاد کے
 منافی ہو، یہ وہ مسئلہ ہے جو آج مسلمانان ہندوستان کے سامنے ہے۔

عالم رینان کا قول ہے کہ انسان نہ نسل کی قید گوارا کر سکتا ہے نہ مذہب کی، نہ دریاؤں کا بہاؤ اس کی راہ میں حاصل ہو سکتا ہے نہ پہاڑوں کی سمتیں اس کے دائرے کو محدود کر سکتی ہیں۔ اگر صحیح الدماغ انسانوں کا زبردست اجتماع موجود ہے اور ان کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے تو انہیں کے اندر وہ اخلاقی شعور پیدا ہو جائے گا جسے ہم لفظ "قوم" سے تعبیر کرتے ہیں۔ مجھے اس قسم کی ترکیب و اجتماع سے انکار نہیں اگرچہ یہ ایک نہایت ہی طویل اور صبر آزمائے عمل ہے۔ اس لئے کہ اس کا مطلب انسان کی زندگی کو عملاً ایک نئے سانچے میں ڈھالنا ہے اور اس کے جذبات و احساسات کی دنیا کو یکسر پلٹ دینا ہے اگر اکبر کے دین الہی یا کبیر کی تعلیمات عموم الناس میں مقبول ہو جاتیں تو ممکن تھا کہ ہندوستان میں بھی اس قسم کی ایک نئی قوم پیدا ہو جاتی لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف مذاہب اور متعدد جماعتوں میں اس قسم کا کوئی رجحان موجود نہیں کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت کو ترک کر کے ایک وسیع جماعت کی صورت اختیار کر لیں۔ ہر گروہ اور ہر مجموعہ مضطرب ہے کہ اس کی حیثیت اجتماعیہ قائم رہے۔ لہذا اس قسم کا اخلاقی شعور جو رینان کے لئے کسی قوم کی تخلیق کے لئے ناگزیر ہے ایک ایسی عظیم قربانی کا طالب ہے جس کے لئے ہندوستان میں کوئی جماعت تیار نہیں۔ قومیت ہند کا اتحاد ان تمام جماعتوں کی نفی میں نہیں بلکہ ان کے تعاون و اشتراک اور ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ صحیح تدبیر کا تقاضا ہے کہ ہم حقائق کا، خواہ وہ کیسے ہی ناخوشگوار کیوں نہ ہوں، اعتراف کریں حصول مناصد کی عملی راہ یہ نہیں ہے کہ ایک ایسی حالت کو فرض کر لیا جائے جو واقعہً موجود نہ ہو ہمارا طریق کاری ہونا چاہیئے کہ ہم واقعات کی تکذیب کی بجائے ان سے جہاں تک ہو سکے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ میری رائے میں ہندوستان اور ایشیا کی قسمت صرف اس بات پر مبنی ہے کہ ہم قومیت ہند کا اتحاد اسی اصول پر قائم کریں۔ اگر ہم ہندوستان کو چھوٹا سا ایشیا قرار دیں تو غیر مناسب نہ ہو گا۔ اہل ہند کا ایک حصہ اپنی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مشرقی

اقوام سے مشابہ ہے لیکن اس کا دوسرا حصہ ان قوموں سے ملتا جلتا ہے جو مغربی اور وسطی ایشیا میں آباد ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر اشتراک اور تعاون کی کوئی موثر راہ نکل آئی تو اس سے نہ صرف اس قدیم ملک میں جو اپنے باشندوں کی کسی طبعی خرابی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اپنی جغرافیائی حیثیت کے باعث ایک عرصہ دراز سے مصائبِ فتن کا تختہ مشق بن رہا ہے، صلح و اُشش قائم ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ہی تمام ایشیا کا سیاسی عقدہ بھی ہو جائے گا۔

بائیں ہم یہ امر کس قدر افسوس ناک ہے کہ اب تک ہم نے باہمی تعاون و اشتراک کی جس قدر کوششیں کی ہیں، سب ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ناکامی کا باعث کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاید ہمیں ایک دوسرے کی نیتوں پر اعتماد نہیں اور باطناً ہم تغلب و اقتدار کے خواہش مند ہیں۔ یا یہ ممکن ہے کہ ہم اتحاد و تعاون کے مقاصدِ عالیہ کے لئے اتنا ایثار بھی نہیں کر سکتے کہ اب تک جو اختیارات ہمیں کسی نہ کسی طرح حاصل ہو گئے ہیں، اُن سے دست بردار ہو جائیں۔ ہم اپنی نفسانیت کو قومیت کے نقاب میں چھپاتے ہیں اور اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں ایک نہایت ہی روادارانہ حب الوطنی کا ادعا ہے، لیکن دلوں میں ذات پات کی تنگی اور فرقہ آرائی کی ہوس بدستور کام کر رہی ہے ہم لوگ اس اصول کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تہذیب و تمدن کے نشوونما میں آزادی کے ساتھ قدم بڑھائے لیکن ہماری ناکامی کے اسباب کچھ بھی ہوں میرا دل اب بھی اُمید سے لبریز ہے۔ واقعات کا رجحان بہر کیف ہمارے داخلی اتحاد اور اندرونی آہنگی ہی کی جانب نظر آتا ہے اور جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے مجھے یہ اعلان کرنے میں مطلق تامل نہیں اگر فرقہ وارانہ امور کے ایک مستقبل اور پائیدار تصفیہ کے اس بنیادی اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانانِ ہندوستان کو اپنی روایات و تمدن کے ماتحت اس ملک میں آزادانہ نشوونما کا حق حاصل ہے تو وہ اپنے

وطن کی آزادی کے لئے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں گے یہ اصول کہ ہر فرد اور ہر جماعت اس امر کی مجاز ہے کہ وہ اپنے عقائد کے مطابق آزادانہ ترقی کرے، کسی تنگ نظر فرقہ داری پر مبنی نہیں۔ فرقہ داری کی بھی بہت سی صورتیں ہیں وہ فرقہ داری جو دوسری قوموں سے نفرت اور ان کی بدخواہی کی تعلیم دے۔ اس کے ذیل اور اس نے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ میں دوسری قوموں کے رسوم و قوانین اور ان کے معاشرتی اور مذہبی ادارات کی دل سے عزت کرتا ہوں بلکہ بحیثیت مسلمان میرا یہ فرض ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو احکام قرآنی کے حسب اقتضا میں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کر دوں یاں ہمہ مجھے اس جماعت سے دل محبت ہے جو میرے اوضاع و اطوار اور میری زندگی کا سرچشمہ ہے اور جس نے اپنے دین اور اپنے ادب اپنی حکمت اور اپنے تمدن سے بہرہ مند کر کے مجھے وہ کچھ عطا کیا جس سے میری موجودہ زندگی کی تسکین ہوئی۔ یہ اسی کی برکت ہے کہ میرے ماضی نے از سر نو زندہ ہو کر مجھ میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ وہ اب بھی میری ذات میں سرگرم کار ہے۔ نہرو رپورٹ کے واضعین تک نے بھی فرقہ داری کے اسی پہلو کا اعتراف کیا ہے علیحدگی سندھ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے :-

”یہ کہنا کہ قربیت کے وسیع نقطہ نگاہ کے ماتحت کسی فرقہ دارانہ صوبہ کا قیام مناسب نہیں، بالکل ایسا ہے جیسے یہ دعویٰ کہ بین الاقوامی نصب العین کے سرگرم سے سرگرم حلیوں کو بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ قوموں کی پوری آزادی کے بغیر کسی بین الاقوامی ریاست کا وجود قائم کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح مکمل تمدنی آزادی کے بغیر (اور یاد رکھئے کہ اپنی ارفع اور اعلیٰ صورت میں فرقہ داری سوائے تمدن کے اور کچھ نہیں) ایک اہم آہنگ اور متوازن قوم کا پیدا کرنا ناممکن ہے۔“

لہذا ثابت ہوا کہ ہندوستان میں ایک متوازن اور ہم آہنگ قوم کے نشوونما کی طرح

مختلف ملتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ مغربی ممالک کی طرح ہندوستان کی یہ حالت نہیں کہ اس میں ایک ہی قوم آباد ہو۔ وہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھتی ہو اور اس کی زبان بھی ایک ہو۔ ہندوستان مختلف اقوام کا وطن ہے جن کی نسل، زبان، مذہب سب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ان کے اعمال و انحال میں وہ احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جو ایک ہی نسل کے مختلف افراد میں موجود رہتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہندو بھی تو کوئی واحد الجنس قوم نہیں۔ پس یہ امر کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ مختلف ملتوں کے وجود کا خیال کئے بغیر ہندوستان میں مغربی طرز کی جمہوریت کا نفاذ کیا جائے لہذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے بالکل حق بجانب ہے۔ میری رائے میں آل مسلم کانفرنس کی قراردادوں سے اسی بلند نصب العین کا اظہار ہوتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ مختلف ملتوں کے وجود کو فنا کئے بغیر ان سے ایک متوافق اور ہم آہنگ قوم تیار کی جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے ان ممکنات کو جو ان کے اندر مضمر ہیں عمل میں لاسکیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اجتماع ان تمام مطالبات کی جو اس قرارداد میں موجود ہیں نہایت شد و مد سے تائید کرے گا۔ فاتی طور پر تو میں ان مطالبات سے بھی ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے باہر مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ اس تجویز کو نہرو کمیٹی میں بھی پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اراکین مجلس نے اسے اس بناء پر روک دیا کہ اس قسم کی کوئی ریاست قائم ہوتی تو اس کا رقبہ اس قدر وسیع ہو گا کہ اس کا انتظام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ بے شک اگر رقبہ کا لحاظ کیا جائے تو اراکین مجلس کا یہ خیال صحیح ہے۔ لیکن آبادی پر نظر کی جائے۔ تو اس ریاست کے باشندوں کی تعداد اس وقت کے

بعض ہندوستانی صوبوں سے بھی کم ہوگی غالباً قسمت انبالہ یا اس قسم کے دوسرے اضلاع کو الگ کر دینے سے جن میں ہندو آبادی کا غلبہ ہے اس کی وسعت اور انتظامی مشکلات میں اور بھی کمی ہو جائے گی۔ پھر ان اضلاع کی علیحدگی سے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کہیں زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس تجویز کو سن کر انگریزوں کو پریشان ہونا چاہیئے نہ ہندوؤں کو ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کر سکے ہندوستانی مسلمانوں کے اس زندہ اور جاندار طبقے کی بدولت جس نے دولت برطانیہ کی نا انصافیوں کے باوجود فوج اور پولیس میں شریک ہو کر انگریزوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اس ملک پر اپنی حکومت قائم رکھیں، ہندوستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ اس سے خود مسلمانوں کے احساسات ذمہ داری قوی ہو جائیں گے اور ان کا جذبہ مٹھب الوطنی بڑھ جائے گا اگر شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو اس امر کا موقع دیا گیا کہ وہ ہندوستان کے حد سیاسی کے اندر رہ کر اپنے نشو و ارتقاء میں آزادانہ قدم اٹھا سکیں تو وہ تمام بیرونی حملوں کے خلاف، خواہ وہ حملہ بزور قوت ہو یا بزور خیالات، ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی ۵۶ فی صدی ہے لیکن ہندوستان کی پوری فوج میں ہمارا حصہ ۴۵ فی صدی ہے اور اگر عساکر ہند کی کل تعداد میں سے ان ۱۹ ہزار گورکھوں کو جو خیال کی آزاد ریاست سے بھرتی کئے جاتے ہیں نکال دیا جائے تو مسلمانوں کی کل تعداد ۶۱ فی صدی ہو جائے گی۔ حالانکہ اس اندازے میں وہ ۶ ہزار جنگجو شامل نہیں جو بلوچستان اور صوبہ سرحد سے بھرتی کئے جاتے ہیں۔ اس سے آپ ان تمام صلاحیتوں کا بہ آسانی اندازہ کر سکیں گے جو شمال مغربی ہندوستان کی مسلم آبادی میں موجود ہیں اور جن کی بدولت وہ تمام ہندوستان کو غیر ملکی چیرہ دستیوں سے محفوظ و مامون رکھ

سکتی ہیں۔ رائٹ آنریبل مسٹر سر ری نو اس شاستری کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا مطالبہ کہ شمال مغربی سرحد کے ساتھ ساتھ خود مختار اسلامی ریاستیں قائم کی جائیں، ان کی اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو حکومت ہند پر زور ڈالا جاسکے میں یہ عرض کروں گا کہ مسلمانان ہندوستان کے دل میں اس قسم کا کوئی جذبہ موجود نہیں۔ ان کا مدعا صرف اس تدبیر ہے کہ وہ اپنی ترقی کی راہ میں آزادی کے ساتھ قدم بڑھائیں لیکن یہ اس مرکزی حکومت کے ماتحت ممکن نہ ہو گا جسے قوم پسند ہندو ارباب ریاست محض اس لئے قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو دوسری ملتوں پر ہمیشہ کے لئے غلبہ ہو جائے۔

بہر حال ہندوؤں کے دل میں اس قسم کا خدشہ نہیں ہر نا چاہیے کہ آزاد اسلامی ریاستوں کے قیام سے ایک طرح کی مذہبی حکومت قائم ہو جائے گی میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں مذہب کا مفہوم کیا ہے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کوئی کلیسیائی نظام نہیں بلکہ ایک ریاست ہے جس کا اظہار روسو سے بھی کہیں پیشتر ایک ایسے وجود میں ہوا جو عقدا اجتماعی کا پابند ہے ریاست اسلامی کا انحصار ایک اخلاقی نصب العین پر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان شجر و حجر کی طرح کسی خاص زمین سے وابستہ نہیں بلکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے جو ایک اجتماعی ترکیب میں حصہ لیتا ہے اور اس کے ایک زندگی جزو کی حیثیت سے چند فرائض اور حقوق کا مالک ہے۔ اسلامی ریاست کی نوعیت کا اندازہ "ٹائمز آف انڈیا" کے اس افتتاحیہ سے کیا جاسکتا ہے جس میں لکھا ہے کہ قدیم ہندوستان میں ریاست کا یہ فرض تھا کہ سود کے متعلق قوانین بنائے لیکن باوجود اس کے کہ اسلام میں سود لینا حرام ہے اسلامی حکومت نے شرح سود پر کوئی پابندیاں عائد نہیں کیں میں صرف ہندوستان اور اسلام کے فلاح اور بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اس سے ہندوستان کے اندر توازن قوت کی بدولت امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو اس امر کا موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی

شہنشاہیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں اس جہود کو توڑ دے جو اس کی تہذیب و تمدن، شریعت اور تعلیم پر صدیوں سے طاری ہے۔ اس سے نہ صرف ان کے صحیح معانی کی تجدید ہو سکے گی بلکہ وہ زمانہ حال کی روح سے بھی قریب تر ہو جائیں گے۔

میرے خیال میں اب یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہے کہ ہندوستان کے لسانی اور عقائد و معاشرت کے بے شمار اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مستقل حکومت قائم کرنے کی یہی صورت ہے کہ یہاں ایسی آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں جو زبان، نسل، تاریخ، مذہب اور اقتصادی مفاد کے اشتراک پر مبنی ہوں۔ سائن رپورٹ کے اندر فیڈریشن کا جو تصور قائم کیا گیا ہے اس کے ماتحت بھی ضروری ہے کہ مرکزی مجلس وضع قوانین کا انتخاب عوام سے عمل میں نہ آئے۔ بلکہ وہ فیڈرل ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ہو۔ سائن رپورٹ کی رو سے تقریباً ان ہی اصولوں کی بناء پر جن کا اظہار میں نے کیا ہے، صوبوں کی تقسیم بھی از سر نو ہونی چاہیئے میں ان دونوں تجویزوں کی دل سے تائید کرتا ہوں۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ صوبوں کی تقسیم بھی از سر نو ہونی چاہیئے۔ میں ان دونوں تجویزوں کی دل سے تائید کرتا ہوں۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ صوبوں کی جدید تقسیم سے پیشتر دو شرطوں کا پورا ہو جانا ضروری ہے۔ اولاً یہ تقسیم نئے دستور کے اجراء سے پہلے مکمل ہو ہو جانی چاہیئے۔ ثانیاً اس کی نوعیت ایسی ہو کہ اس سے فرقہ وارانہ مسائل ہمیشہ کے لئے طے ہو جائیں۔ اگر صوبوں کی تقسیم کسی صحیح اصول کی بنا پر ہوگی تو اس سے مخلوط اُدُ جُدا گانہ انتخابات کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جائے گا۔ میری رائے میں اس سلسلے جھگڑے کی بنا صوبوں کی موجودہ تقسیم پر ہے ہندوؤں کا خیال ہے کہ جدا گانہ انتخابات کا اصول قومیت کے منافی ہے۔ اُن کے نزدیک لفظ قومیت "کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ ہندوستان کے تمام باشندے باہم اس طرح خلط ملط ہو جائیں کہ اُن کے

اندر کسی مخصوص ملت کا انفرادی وجود باقی نہ رہے۔ لیکن ہندوستان کی یہ حالت نہیں۔
 نہ ہم اس کے آرزومند ہیں۔ ہندوستان میں مختلف اقوام اور مختلف مذاہب موجود ہیں
 اس کے ساتھ ہی اگر مسلمانوں کی معاشی پستی، اُن کی بے حد مقرر و ضبطیت (بالخصوص
 پنجاب میں) اور بعض صوبوں میں ان کی ناکافی اکثریتوں کا خیال کر لیا جائے تو آپ
 کی سمجھ میں آجائے گا کہ مسلمان جہاں گانہ انتخابات کے لئے کیوں مضطرب ہیں ہندوستان
 ایسے ملک میں اور خاص طور سے ان حالات میں جو اس وقت یہاں ہیں اسی امر کی توقع رکھنا
 کہ علاقہ دارانہ انتخابات سے ہر ملت کے مفاد کی پوری پوری نمائندگی ہو سکے گی۔
 ناممکن ہے۔ سوائے اس کے کہ تمام اقلیتوں پر ہندوؤں کا تغلب قائم ہو جائے۔ لیکن
 صوبوں کی تقسیم کسی ایسے اصول کے ماتحت عمل میں آجائے کہ صوبے کے اندر تقریباً
 ایک ہی طرح کی ملتیں ہوں اور اُن کی نسل کی۔ اُن کی زبان، ان کا مذہب اور
 ان کی تہذیب و تمدن ایک ہو تو مسلمانوں کو مخلوط انتخابات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
 لیکن جہاں تک مرکزی فیڈرل ریاست کے اختیارات کا تعلق ہے ہندو اور انگریز
 پنڈتوں نے جو دستور حکومت تیار کیا ہے۔ ہندوستان کے پنڈتوں کو یہ منظور نہیں کہ
 مرکزی حکومت کے موجودہ اختیارات میں سر مو بھی فرق آئے۔ ان کا مطالبہ صرف اس قدر
 ہے کہ ان اختیارات کو مرکزی مجلس وضع قوانین کی رضامندی پر چھوڑ دیا جائے جس
 میں اس وقت بھی انہیں کی کثرت ہے اور جب اراکین کی نامزدگی کا طریق ختم ہو تو
 یہ کثرت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے برعکس انگلستان کے پنڈتوں نے یہ محسوس
 کرتے ہوئے کہ اگر مرکزی حکومت میں اصول جمہوریت کا اطلاق ہو گیا تو اس کا نتیجہ ان
 کے مفاد کے خلاف ہوگا۔ کیونکہ مزید اختیارات مل جانے پر تمام قوت ان کے ہاتھ
 سے نکل جائے گی، یہ طے کیا ہے کہ وہ اپنے اصول جمہوریت کا تجربہ صوبوں میں کریں۔
 اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے فیڈریشن کے اصول پر عمل کرنے کا خیال ظاہر کیا ہے

بلکہ اس کے متعلق کچھ تجاویز بھی پیش کر دی ہیں۔ لیکن انھوں نے اس اصول پر جس پہلو سے غور کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو مسلمانان ہند کے پیش نظر ہے مسلمانوں نے فیڈریشن کا مطالبہ محض اس لئے کیا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلے کے تصفیہ کی صرف یہی ایک صورت ہے۔ برخلاف اس کے شاہی کمیشن کے ارکان کے ذہن میں فیڈریشن کا جو تصور ہے وہ اصولی طور سے کسی قدر بھی درست اور محکم کیوں نہ ہو اس سے فیڈرل ریاستوں میں کسی خود اختیاری حکومت کا قائم ہونا مشکل ہے ان کی غرض صرف اس قدر ہے کہ اصول جمہوریت کے نفوذ سے ہندوستان میں جو صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس سے فرار کی کوئی راہ نکل آئے۔ فرقہ وارانہ مسئلے پر انھوں نے کوئی ٹنغور نہیں کیا بلکہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں تک حقیقی فیڈریشن کا تعلق ہے سائن رپورٹ کی تجاویز نے اس کی پوری پوری نفی کر دی ہے، نہرو رپورٹ نے محض اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مرکزی مجلس وضع قوانین میں ہندوؤں کی اکثریت ہے۔ وحدتی نظام کی سفارش کی کیونکہ اس سے تمام ہندوستان پر باسانی ہندوؤں کا تغلب قائم ہو جاتا ہے۔ سائن رپورٹ نے محض ایک نفطی فیڈریشن کی اسکیم پیش کی ہے جس کی تہہ میں برطانیہ کا اقتدار بدستور قائم رہے گا۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ انگریز طبعاً اس اقتدار سے دست بردار ہونا پسند نہیں کرتے جواب تک انہیں حاصل ہو رہا ہے اور کچھ یہ کہ اگر فرقہ وارانہ مسئلہ کا تصفیہ نہ ہو سکا تو ان کو ہندوستان پر مستقلاً اپنا قبضہ رکھنے کے لئے ایک اچھا عندل جائے گا۔ میں تو اس امر کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں وحدتی حکومت قائم ہو جن اختیارات کو فاضل (RESIDUARY) کہا جاتا ہے وہ صرف آزاد ریاستوں کو ملنے چاہیں مرکزی فیڈرل ریاست کے ذمے صرف ایسے اختیارات رہنے چاہیں جو تمام فیڈرل ریاستیں بطیب خاطر اس کے سپرد کر دیں

میں مسلمانان ہندوستان کو کبھی یہ رائے نہیں دوں گا کہ وہ کسی ایسے نظام حکومت سے خواہ وہ برطانوی ہو یا ہندی، اظہار اتفاق کریں جو حقیقی فیڈریشن کے اصول پر مبنی نہ ہو یا جس میں ان کے جداگانہ سیاسی وجود کو تسلیم نہ کیا جائے۔

پیشتر اس کے کہ انگریز مرکزی حکومت میں اساسی تبدیلی کے لئے کوئی موثر ذریعہ اختیار کرتے اس امر کو محسوس کر لیا گیا تھا کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر الامر آؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں والیان ریاست کی شمولیت کو بھی ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے باشندگان ہندوستان اور بالخصوص اقلیتوں کو بجا طور پر تعجب ہوا کہ والیان ریاست نے کس قدر تیزی کے ساتھ اپنی رائے بدل لی اور ہندوستان کے فیڈریشن میں شامل ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی مندوین نے جواب تک وحدتی حکومت کے طرف دار چلے آتے تھے بغیر کسی تکلف کے فیڈریشن کے اصول سے اتفاق کر لیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے جب شاستری صاحب نے سر جان سائمن کی فیڈریشن والی اسکیم پر نہایت سختی سے نکتہ چینی کی تھی۔ لیکن دفعۃً وہ بھی فیڈریشن پر رضامند ہو گئے، اور اپنی رضامندی کا اظہار کانفرنس کے ابتدائی اجلاس ہی میں کر دیا جس سے وزیر عظم انگلستان کو موقع ملا کہ وہ اپنی آخری تقریر میں چند نہایت ہی برجستہ اشارات کر سکیں۔ سب کچھ خالی از علت نہیں، انگریزوں نے والیان ریاست کو فیڈریشن میں شریک ہونے کی دعوت دی اور ہندو چپ چاپ اس پر رضامند ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ والیان ریاست کی شرکت سے جن میں مسلمانوں کی تعداد نہایت کم ہے دو مقصد حاصل ہوتے ہیں ایک طرف وہ ہندوستان پر برطانوی اقتدار کے تسلسل میں مدد دیں گے دوسری طرف ہندوؤں کو فیڈرل اسمبلی میں ان کی بدولت اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت کی شکل کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو اختلاف موجود ہے۔ انگریز مدبرین والیان ریاست کے ذریعے نہایت چالاکانہ کے ساتھ

اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں خود والیبان ریاست بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس اسکیم کے تحت ان کی مستبدانہ حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگر مسلمانوں نے اس اسکیم کو خاموشی کے ساتھ منظور کر لیا تو ان کا سیاسی وجود تھوڑے ہی عرصہ میں کالعدم ہو جائے گا کیونکہ اس قسم کے فیڈریشن میں ہندو والیبان ریاست کی اکثریت ہوگی اور وہی حکومت کے سیاہ و سفید کے مالک ہوں گے۔ اگر دولتِ برطانیہ کے مفاد کا سوال درپیش ہوگا تو وہ حکومت انگلستان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جہاں تک ملک کے اندرونی نظم و نسق کا تعلق ہے وہ ہندوؤں کا تسلط اور اقتدار قائم رکھیں گے بالفاظِ دیگر یہ اسکیم برطانوی حکومت اور ہندو ہندوستان کے درمیان ایک قسم کی مفاہمت ہے یعنی اگر تم میرا اقتدار ہندوستان میں قائم رکھو تو میں تمہیں ایک ایسی حکومت قائم کرنے میں مدد دوں گا جس میں تمہارا (یعنی ہندوؤں کا) غلبہ ہوگا۔ لہذا اگر برطانوی ہندوستان کے تمام صوبے حقیقتاً خود مختار ریاستوں کی صورت اختیار نہ کر لیں تو پھر فیڈریشن میں والیبان ریاست کی شرکت کا مطلب صرف اس قدر ہو سکتا ہے کہ انگریز مدبرین اپنے اختیارات سے دست بردار ہوئے بغیر نہایت چالاک کے ساتھ تمام جماعتوں کو خوش کر دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو لفظ فیڈریشن سے ہندوؤں کو مرکز میں اکثریت سے اور انگریز حامیان سلطنت کو خواہ وہ ٹوپی پارٹی سے ہوں یا مزدور پارٹی سے حقیقی اختیارات کی قوت سے ہندوستان میں ہندو ریاستوں کی تعداد اسلامی ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا یہ دیکھنا باقی ہے کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ انہیں مرکزی فیڈرل اسمبلی میں ۳۳ فیصد نشستیں حاصل ہوں اسی ایک ایمان یا ایوانات میں کیونکر پورا کیا جائے گا جو دیسی ریاستوں اور برطانوی ہندوستان دونوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان مندوبین فیڈرل حکومت کے اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ رائڈ ٹیل کا نفرین میں اس پر غور و خوض ہو رہا ہے ابھی آل انڈیا فیڈریشن میں مسلمانوں کی نیابت کا مسئلہ پیش نہیں آیا۔ البتہ رائٹر سے مختصراً یہ

اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اس وقت جو رپورٹ پیش ہوئی ہے۔ اس میں دو ایرازوں کی سفارش کی گئی ہے جن میں برطانوی ہند اور دیسی ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں گے لیکن ان کی تعداد کے مسئلے پر اس وقت بحث ہوگی جب کمیٹی ان عنوانات پر غور کرے گی جن کو ابھی سب کمیٹی کے ذمے نہیں کیا گیا میری رائے میں تناسب کا سوال نہایت اہم ہے اور بہتر ہونا کہ اسمبلی کی حیثیت ترکیبی کے ساتھ اس پر بھی بحث ہو جاتی۔

میرے نزدیک سب سے بہتر صورت یہ تھی کہ ابتداء میں فیڈریشن صرف برطانوی علاقے تک محدود ہوتی۔ کسی ایسی فیڈرل اسکیم سے بھی جو استبداد اور جمہوریت کے ناپاک اتحاد پر مبنی ہو۔ سوائے اس کے اور کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا کہ برطانوی ہندوستان بدستور وحدتی حکومت کا تختہ مشق بنا رہے۔ یہ وحدتی حکومت، ممکن ہے کہ انگریزوں کے لئے مفید مواد و ابیان ریاست اور اکثریت کے لئے بھی لیکن اس سے مسلمانوں کے لئے فائدے کی کوئی توقع رکھنا بے سود ہے جب تک کہ انہیں ہندوستان کے گیارہ صوبوں میں سے پانچ میں پورے پورے فاضل "اختیارات کے ساتھ اکثریت کے حقوق حاصل نہ ہو جائیں اور مرکزی فیڈرل اسمبلی کی کل تعداد میں انہیں ۴۳ فی صدی نشستیں نہ ملیں جہاں تک کہ برطانوی ہند کے صوبوں کے لئے حاکمانہ (SOVEREIGN) اختیارات کا تعلق ہے۔ ہر ذاتی نس فوالبھوپال سر اکبر حیدری اور مسٹر جناح کا رویہ سراسر حق بجانب ہے۔ چونکہ اب و ابیان ریاست بھی فیڈریشن میں شریک ہو رہے ہیں۔ پسند مرکزی مجلس کے متعلق ہمیں اپنے مطالبے کوئی شکل میں پیش کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ محض برطانوی ہند کی اسمبلی میں تناسب کا نہیں رہا۔ بلکہ اب سوال آل انڈیا فیڈریشن میں مسلمانوں کی نمائندگی کا ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ان اسلامی ریاستوں کے علاوہ جو فیڈریشن میں شریک ہوں۔ یہیں تمام فیڈریشن میں ایک تہائی نشستیں حاصل ہوں۔

ہندوستان میں فیڈرل حکومت قائم کرنے میں ایک بڑی دقت دفاع اور حفاظت

کی ہے شاہی کمیشن کے ارکان نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تمام نقائص کو پیش نظر رکھ لیا ہے تاکہ جنگی نظم و نسق کی باگ ہمیشہ دولتِ برطانیہ کے ہاتھ میں رہے۔ انھوں نے لکھا ہے :-

”ہندوستان اور برطانیہ کا تعلق کچھ ایسا ہے کہ ہندوستان کے مسئلہ دفاع کو نہ اب نہ مستقبلِ قریب میں محض ہندوستانی مسئلہ تصور کیا جاسکتا ہے وفاقی عساکر کا نظم و نسق ہمیشہ نابین سلطنت کے ہاتھوں میں رہنا چاہیے۔“

کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جب تک برطانوی افواج اور برطانوی فسرین کی مدد کے بغیر ہندوستانی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے قابل نہ ہو جائیں، برطانوی ہندوستان میں ذمہ دارانہ حکومت قائم نہیں ہو سکتی؟ موجودہ حالت میں اس امر سے انکار کرنا مشکل ہے کہ یہ واقعی ہندوستان کی آئینی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اگر نہرو رپورٹ کے اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ جب کبھی ہندوستان کو مزید اختیارات حاصل ہوں ان کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ فوجوں کا نظم و نسق ہندوستان کی منتخبہ مجلس وضع قوانین کے ماتحت ہو تو وہ تمام اُمیدیں جو اس امر سے وابستہ ہیں کہ مرکزی حکومت بتدریج اس منزل کی طرف بڑھے جس کا اعلان ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء میں ہوا تھا۔ معرضِ خطر میں آجائے گی۔ اپنے بیان کی مزید تائید کے لئے ارکان کمیشن نے آگے چل کر اس پر خاص زور دیا ہے کہ ہندوستان میں مختلف مذاہب اور مختلف نسلوں کے درمیان، جن کی صلاحیتیں اور قوتیں ایک دوسرے سے بالکل جدا گانہ ہیں، ایک تصادم رونما ہے۔ پھر یہ کہہ کر اس مسئلے کو اور بھی زیادہ پیچیدہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ :-

”یہ حقیقت کہ ہمارے عام اور مروجہ الفاظ میں ہندوستانی ایک قوم نہیں ہیں۔ اور بھی عجیب ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جنگجو قوموں اور دوسری نسلوں میں کس قدر فرق موجود ہے۔“

اس مسئلے کے ان پہلوؤں پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز صرف بیرونی حلوں ہی سے ہندوستان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اس کے اندرونی امن و سکون کے بھی غیر جانبدار محافظ "ہیں۔ بہر حال فیڈریشن میں جیسا کہ میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں۔ اس مسئلے کا صرف ایک پہلو باقی رہ جائے گا۔ یعنی ہندوستان کے خارجی تحفظ کا جو بجاتی عساکر کے علاوہ، جو ہندوستان کے اندرونی امن و سکون کے لئے ناگزیر ہیں ہندوستان کی فیڈرل کانگریس صوبہ سرحد میں ایک طاقتور سرحدی لشکر متعین کر سکتی ہے جس میں ہر صوبے کے سپاہی شامل ہوں گے اور جن کی قیادت ہر وقت کے آزمودہ کار افسروں کے ہاتھ میں ہوگی۔ مجھے اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ ہندوستان میں قابل فوجی افسر موجود نہیں اور یہی چیز ہے جس سے فائدہ اٹھا کر اراکین کمیشن یہ کہتے ہیں کہ افواج کا نظم و نسق دولت برطانیہ کے ہاتھوں میں ہونا چاہئے۔ لیکن میں اس کے متعلق انہی کی رپورٹ سے اقتباس پیش کروں گا جس سے خود ان کا یہ اندازہ قابل اعتراض نظر آتا ہے۔

"اس وقت کوئی ہندوستانی جسے ملک معظم کی طرف سے کمیشن ملا ہوا نیچے عہدہ پر فائز نہیں ہندوستانی کپتانوں کی کل تعداد ۳۹ ہے جن میں سے ۲۵ معمولی جہتوں میں کام کرتے ہیں ان میں سے بعض کی عمر اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ضروری امتحانات میں کامیاب ہو جائیں تب بھی انہیں اس سے اونچا عہدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ان کا اکثر حصہ سینڈھرسٹ نہیں کیا۔ بلکہ انہیں جنگ عظیم میں کمیشن ملا تھا۔ اب یہ خواہش کہ صورت حالات میں تغیر پیدا کیا جائے، کس قدر سچی کیوں نہ ہو اور اس کے لئے کیسی مخلصانہ کوشش کیوں نہ کی جائے وہ شرائط جن کو اس کمیشن کیٹی نے جس کے صدر اور فوجی سیکرٹری کے علاوہ تمام اراکین ہندوستانی تھے (انہایت موثر طریق پر ان الفاظ میں جمع کر دیا ہے۔

"ترقی اس پر منحصر نہیں کہ ہر مرحلے پر کامیابی حاصل ہو اور جنگی قابلیت بہتور

قائم رہے ظاہر ہے کہ اس سے ترقی کی رفتار لازماً سست رہے گی۔ موجودہ ہندوستانی افسر معمولی عہدوں پر کام کرتے ہیں اور ان کا تجربہ محدود ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک قلیل عرصہ کے اندر اعلیٰ مراتب حاصل کر لیں۔ جب تک ہندوستانی امیدواروں کی قلیل جماعت میں اضافہ ہو جائے اور ہم اس اضافے کے دل سے خواہشمند ہیں جب تک ہندوستان کی ایک کافی تعداد اس قدر تجربہ اور مہارت حاصل نہ کر لے کہ جس سے سب نہیں تو کم از کم کچھ رجمنٹوں کے تمام افسر ہندوستانی ہوں۔ جب تک یہ رجمنٹیں عملاً اس آزمائش میں کامیاب نہ ہو جائیں جو ان کی قابلیت کا اندازہ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ اس وقت تک یہ ممکن نہ ہو گا کہ فوج کے نظم و نسق کو ہندوستانیوں کے ذمے سپرد کر دیا جائے۔ اور یہ عمل اس حد تک پہنچ جائے کہ ساری فوج کلیتہً ہندوستانی ہو جائے۔

اب میں یہ اعتراض کرنے کی جرأت کروں گا کہ اس صورت حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی وجہ جاری جنگجو قوموں کی کوئی فطری خرابی ہے یا فوجی تعلیم کی سست رفتار؟ ہماری جنگجو قوموں کی صلاحیت مسلم ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ بہ نسبت تعلیم کے دوسرے شعبوں کے جنگی تعلیم کا عمل سست ہو۔ میں عسکریات کا ماہر نہیں لیکن عام آدمی کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دلیل کو جس انداز سے پیش کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا۔ گویا ہندوستان کی غلامی کبھی ختم نہ ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ نہرو رپورٹ کی تجویز کے مطابق سرحدی افواج کا نظم و نسق ایک دفاعی کمیٹی کے ذمے کر دیا جائے اور اس کے ارکان کا فیصلہ باہمی تصفیہ سے ہو۔

ایک عجیب بات یہ ہے کہ سائن رپورٹ میں ہندوستان کی بری سرحدوں کو تو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے لیکن اس کے بحری تحفظ کے متعلق صرف سرسری اشارات کئے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کے موجودہ حاکم اس کے غیر محفوظ مواصلات کی

وجہ سے اس پر قابض ہوئے تھے ایک آزاد اور خود مختار ہندوستان کے لئے ازس سروری ہے کہ وہ خشکی کی بجائے اپنی بحری سرحدوں کی زیادہ حفاظت کرے۔

مجھے یقین ہے کہ اگر فیڈرل ریاست مقرر ہو گئی تو مسلم فیڈرل ریاستیں ہندوستان کے تحفظ کی خاطر ایک غیر جانبدار ہندوستانی فوج کے قیام کے لئے جوشیلی اور سمندر دونوں پر متعین ہوں، ہر قسم کی مدد دینے پر آمادہ ہوں گی۔ مغلوں کے زمانے میں اس قسم کے غیر جانبدار سارک واقعہ موجود تھے۔ بلکہ اکبر کے زمانے میں تو ان تمام سرحدی افواج کے افسر ہندو ہی تھے۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر فیڈرل نظام حکومت میں ایک غیر جانبدار ہندوستانی شکوہ قائم ہوا تو اس سے مسلمانوں کے جذبات حسبِ وطنی اور زیادہ قوی ہو جائیں گے اور اس بدگمانی کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ اگر باہر سے حملہ ہوا تو مسلمان ہندوستان اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ مل جائیں گے۔

میں نے مختصراً اس امر کی وضاحت کر دی ہے کہ ہندوستان کے دو آئینی مسئلوں سے متعلق ہم مسلمانوں کو کیا طرزِ عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ فرقہ دارانہ مسائل کے مستقل تصفیئے کے لئے برطانوی ہندوستان میں صوبوں کی تقسیم از سر نو ہو جائے۔ لیکن اگر مسلمانوں کا مطالبہ مسترد کر دیا جائے تو پھر میں نہایت شد و مد کے ساتھ ان مطالبات کی تائید کروں گا جن کا اعلان آل انڈیا مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ میں بار بار کیا گیا ہے۔ مسلمانانِ ہندوستان کسی ایسی آئینی تبدیلی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ جس کے ماتحت وہ بنگال اور پنجاب میں جداگانہ انتخابات کے ذریعے اپنی اکثریت حاصل نہ کر سکیں یا مرکزی مجلس میں انہیں ۳۳ فی صدی نشستیں نہ مل جائیں۔ اب تک مسلمانوں کے سیاسی رہنما دو گڑھوں میں گر چکے ہیں۔ پہلا گڑھا لکھنؤ کا مسٹر دشنہ میثاق ہے جسے قومیتِ ہند کے غلط تصور پر مرتب کیا گیا تھا۔ اور جس کے ماتحت مسلمان ان تمام مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کوئی سیاسی طاقت

پیدا کر سکیں۔ دوسرا گڑھا پنجاب کی نام نہاد دیہاتی آبادی کی خاطر اسلامی اتحاد و اتفاق کی وہ ناقصیت اندیشانہ قربانی ہے جس کا اظہار ایک ایسی تجویز میں ہوا ہے جس سے پنجاب کے مسلمان اقلیت میں رہ جاتے ہیں۔ لیگ کا فرض ہے کہ وہ میثاق اور تجویز دونوں کی مذمت کرے۔

سائن رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نا انصافی کی ہے اور وہ یہ کہ انھوں نے بنگال اور پنجاب میں ان کے لئے ایسی اکثریت کی سفارش نہیں کی۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان یا تو میثاق لکھنؤ کے پابند رہیں یا مخلوط انتخابات کو اختیار کر لیں۔ حکومت ہند نے سائن رپورٹ کے متعلق جو یادداشت بھیجی ہے اس میں اس امر کا اعتراف کیا گیا ہے کہ رپورٹ کی اشاعت کے بعد مسلمانوں نے ان دونوں تجویزوں میں سے کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا۔ یادداشت میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی شکایت بجا ہے کہ انہیں بنگال اور پنجاب میں تناسب آبادی کے لحاظ سے نمائندگی کا حق کیوں نہیں دیا گیا۔ محض یہ امر کہ انہیں دوسرے صوبوں میں "پانگ" حاصل ہے۔ اس نقصان کی تلافی نہیں کرتا لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس یادداشت میں بھی مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے۔ حکومت ہند نے بھی اسی نہایت احتیاط سے تیار کی ہوئی متوازن اسکیم کی حمایت کی ہے جس کو پنجاب کو نسل کے سرکاری ممبروں نے مرتب کیا تھا اور جس کے ماتحت مسلمانان پنجاب کو پوری مجلس میں صرف ۴۹ فی صدی نشستیں ملتی ہیں اور ہندو اور سکھ اراکین پر صرف دو کی اکثریت حاصل ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پنجاب کی مثال بجائے خود اس قدر فیصلہ کن ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی مسلمانان پنجاب کسی ایسی اسکیم کو تسلیم نہیں کر سکیں گے جس کی رو سے انہیں پوری مجلس میں قطعی اکثریت حاصل نہ ہو جائے۔ بہر حال لارڈ اردن اور ان کی حکومت کو اس امر سے اتفاق ہے کہ جب تک حق رائے دہندگی اس قدر وسیع نہ ہو جائے کہ ہر ملت کا تناسب آبادی

واضح طور پر اس کے نمائندوں سے ظاہر ہو سکے۔ اور جب تک تمام مسلمان بالاتفاق
 ملے جہاں گائے نمائندگی کے حق سے دست بردار نہ ہو جائیں ہندوستان کی اقلیتیں اس امر
 کی مجاز ہوں گی کہ فرقہ وارانہ انتخابات کو قائم رکھیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک
 حکومت ہند کے نزدیک مسلمانوں کی شکایت بجائے تو اسے اتنی جرات کیوں نہیں ہوئی
 کہ وہ پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کے لئے آئینی اکثریت کی سفارش کرتی۔

مسلمانان ہندوستان کو کسی ایسی تبدیلی سے بھی اتفاق نہیں ہوگا جس کے ماتحت
 سندھ کو ایک علیحدہ صوبہ نہ کر دیا جائے۔ یا شمال مغربی سرحدی صوبے کا سیاسی درجہ
 وہی نہ ہو جائے جو ہندوستان کے دوسرے صوبوں کا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک نیا
 صوبہ قائم کر دینا چاہیے۔ احاطہ بمبئی اور سندھ میں کوئی چیز بھی تو مشترک نہیں۔ ارکان
 کیشن کو بھی اعتراف ہے کہ اہل سندھ کی زندگی اور ان کا تمدن عراق اور عرب سے مشابہ ہے
 نہ کہ ہندوستان سے، مشہور اسلامی جغرافیہ دان مسعودی نے آج سے بہت پہلے عرب
 اور سندھ کی اسی باہمی مشابہت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ سندھ وہ
 ملک ہے جو مملکت اسلامی سے قریب تر ہے۔ سب سے پہلے اموی خلیفہ کا قول تھا کہ
 مصر کی پشت افریقہ کی جانب ہے اور منہ عرب کی جانب مناسب رد و بدل کے ساتھ یہی کچھ
 سندھ کے متعلق بھی کہا جاسکتا ہے سندھ کی مچھ ہندوستان کی طرف ہے اور منہ وسط ایشیا
 کی جانب علاوہ ازیں اگر سندھ کے ان زراعتی مسائل جن سے حکومت بمبئی کو مطلق ہمدردی
 نہیں اور اس کے بے شمار تجارتی صلاحیتوں کا لحاظ رکھ لیا جائے اس لئے کہ کراچی بڑھتے
 بڑھتے ایک روز لازماً ہندوستان کا دوسرا دارالسلطنت بن جائے گا تو صاف نظر آتا ہے
 کہ اس کو احاطہ بمبئی سے ملتی رکھنا مصلحت اندیشی سے کس قدر دور ہے۔ بے شک اس
 وقت بمبئی کا رویہ دوستانہ ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کل ہی اس کا حریف بن جائے۔ کہا جاتا
 ہے کہ اس راہ میں کچھ مالی مشکلات حائل ہیں۔ ابھی تک اس کے متعلق کوئی مستند بیان

میری نظر سے نہیں گزرا لیکن فرض کر لیجئے کہ اس قسم کی مشکلات موجود ہیں۔ اس کے یہ معنی تو نہیں کہ حکومت ہند اُسید افزا صوبے کو اپنی آزادانہ ترقی کی جدوجہد میں عارضی طور پر مدد نہ دے۔ اہم شمال مغربی سرحدی صوبہ، سویہ امر نہایت افسوس ناک ہے کہ ارکان کمیشن نے عملاً اس امر سے انکار کر دیا ہے کہ اس صوبے کے باشندوں کو بھی اصلاحات کا حق حاصل ہے ان کی سفارشات برے (BRAY) کمیٹی سے بھی کم ہیں اور وہ جس کونسل کی تجویز پیش کرتے ہیں وہ چیف کمشنر کی مطلق العنانی کے لئے محض ایک آڑ کا کام دے گی۔ افغانوں کا یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ سکرپٹ روشن کر سکیں محض اس لئے سلب کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک بار دہانے میں رہتے ہیں۔ ارکان کمیشن کی یہ دلیل کسی قدر بھی لطیف کیوں نہ ہو اس سے کسی جماعت کا اطمینان نہیں ہو سکتا۔ سیاسی اصلاحات کی مثال ریشی کی سی ہے نہ کہ آگ کی۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم تمام انسانوں کو یہ روشنی پہنچائیں خواہ وہ خانہ بار دو میں رہتے ہوں یا کوئلے کی کان میں۔ افغان ایک بہادر اور ذہین قوم ہے۔ وہ اپنے مقاصد کے لئے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ ہر ایسی کوشش کی شدت سے مزاحمت کریں گے جو ان کو آزادانہ ترقی کے حق سے روک دے۔ ان لوگوں کو مطمئن رکھنا ہندوستان اور انگلستان دونوں کے لئے مفید ہے۔ گذشتہ ایام میں اسی بد قسمت صوبے میں جو المناک واقعات پیش آچکے ہیں، وہ محض اس امتیازی اور غیر ہمدردانہ سلوک کا نتیجہ ہیں جو ہندوستان میں اصول حکومت خود اختیاری کے نفاذ سے لے کر اب تک اس سے روا رکھا گیا ہے مجھے اُمید ہے کہ برطانوی مدبرین صحیح حالات کا اندازہ کرنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اور وہ اپنے آپ کو اس فریب میں مبتلا نہیں رکھیں گے اس صوبہ میں جو کچھ پیش آرہا ہے خارجی اثرات کا نتیجہ ہے۔

حکومت ہند نے اپنی یادداشت میں صوبہ سرحد کے لئے جن اصلاحات کی سفارش کی ہے وہ ناکافی ہیں۔ بے شک ان کا دائرہ کمیشن کی سفارشات سے وسیع ہے کیونکہ

اس میں ایک طرح کی منتخب کونسل اور نیم منتخب کا مینہ کی تجویز کی گئی ہے لیکن حکومت ہند نے بھی اس صوبے کو وہ سیاسی درجہ نہیں دیا جو دوسرے صوبوں کو حاصل ہے۔ حالانکہ افغان جہتاً اس بات کے کہیں زیادہ اہل ہیں کہ ہندوستان کے دوسرے باشندوں کی نسبت جمہوری ادارات میں حصہ لیں۔

میرا خیال ہے کہ اب مجھے راولڈ ٹیل کا نفرنس کے متعلق چند سرسری اشارات کر دینے چاہیئے۔ ذاتی طور پر مجھے اس کا نفرنس سے کوئی اُمید وابستہ نہیں۔ البتہ یہ ضرور تصور کیا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ رزمگاہ سے دور ایک بدلی ہوئی فضا میں لوگ کہیں زیادہ ہوش مندی سے کام لیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ واقعات اس کے بالکل برعکس ہیں حقیقت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ مسائل پر جو بحث لندن میں ہوئی ہے اس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کا تمدنی اختلاف اور بھی زیادہ واضح ہو گیا ہے۔ بایں ہمہ وزیرِ اعظم انگلستان کو اس امر سے انکار ہے کہ ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی ہے، قومی نہیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ یہ ایک دشواریات ہوگی کہ میری حکومت پارلیمنٹ کے سامنے جداگانہ انتخابات کی تجاویز پیش کرے۔ اس لئے کہ مخلوط انتخابات انگریزی جذبات جمہوریت پسندی کے زیادہ قریب ہیں۔ انھوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں متعدد قومیں آباد ہوں۔ برطانوی جمہوریت کی صورت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہر نا تو یہ چاہیئے کہ اس مسئلے کو جغرافیائی اصول پر حل کیا جائے جداگانہ انتخابات کو قائم رکھنا اس کا کوئی عمدہ بدلہ نہیں ہے مجھے یہ بھی اُمید نہیں کہ اقلیتوں کی سب کچھ کسی صحیح نتیجے پر پہنچے۔ آخر الامر سارا مسئلہ برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہوگا۔ جہیں اُمید ہے کہ انگریز قوم کے بالغ نظر نمائندے اس مسئلے کو محض سطحانہ نظروں سے نہیں دیکھیں گے جیسا کہ اب تک ہندوستان کے اکثر ارباب سیاست نے کیا ہے بلکہ ان کی نگاہیں اس معاملہ کی تہ تک پہنچ جائیں گی اور وہ محسوس کر لیں گے کہ ہندوستان کے اندر امن و سکون کے قیام کا طریق کیا ہے۔ ہر وہ دستور جو اس تصور پر مبنی ہوگا کہ ہندوستان

میں ایک ہی قوم بستی ہے، یا جس کا مقصد یہ ہو کہ یہاں ان اصولوں کا نفاذ کیا جائے جو برطانیہ کے جذباتِ جمہوریت پسندی کا نتیجہ ہیں، اس کا مطلب صرف اسی قدر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کو نادرستہ خانہ جنگی کے لئے تیار کیا جائے۔ جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے اس ملک میں اس وقت تک امن و سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس امر کو تسلیم نہ کر لیا جائے کہ ہندوستان کی سہولت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ماضی سے اپنا رشتہ منقطع کئے بغیر جدید اصولوں پر آزادی کے ساتھ ترقی کرے۔

مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی ہے کہ ہمارے مسلمان مندوبین کو اس مسئلے کے صحیح حل کی اہمیت کا پورا پورا احساس ہے جس کو ہم نے ہندوستان کا بین الاقوامی مسئلہ کہا ہے ان کا یہ اصرار بالکل بجائے کہ مرکزی حکومت میں ذمہ داری کا مسئلہ طے کرنے سے پہلے فرقہ وارانہ تنازعات کا تصفیہ ہو جانا ضروری ہے۔ کسی مسلمان سیاسی رہنما کو اس طعن آمیز لفظ (یعنی فرقہ داری) کا مطلب خیال نہیں کرنا چاہیے جسے ہندو محض پروپیگنڈے کی خاطر استعمال کر رہے ہیں۔ تاکہ بقول وزیرِ اعظم وہ انگلستان کے جذباتِ جمہوریت پسند سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور انگریز ہندوستان میں ایک ایسی صورتِ حالات فرض کر لیں جو واقعہً موجود نہیں اس وقت بڑے بڑے مفادِ خطرے میں پڑے ہیں۔ ہماری تعداد سات کروڑ ہے اور ہم ہندوستان کی نسبت کہیں زیادہ یک رنگ قوم ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی قوم بستی ہے تو وہ صرف مسلمان ہی ہے اگرچہ ہندو ہر بات میں ہم سے آگے ہیں۔ لیکن اب بھی ان کو وہ یک رنگی حاصل نہیں ہوئی جو ایک قوم بننے کے لئے ناگزیر ہے جو اسلام نے از خود آپ کو عطا کی ہے۔ بیشک ہندو اس امر کے لئے مضطرب ہیں کہ وہ ایک ہی قوم بن جائیں مگر قوموں کی ترکیب گویا ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ اور جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام نظامِ معاشرت کو یک قدم بدل دیں۔ ایسے ہی مسلمان رہنماؤں و اربابِ سیاست کو اس لطیف مگر مغالطہ انگیز دلیل سے بھی

متاثر نہیں ہونا چاہئے کہ ترکی، ایران اور دوسرے اسلامی ممالک قوم پسندی کے اصولوں پر گامزن ہیں۔ مسلمانانِ ہندوستان کی حالت ان سے بالکل مختلف ہے۔ ان ممالک کی ساری آبادی تقریباً مسلمانوں کی ہے اور جو اقلیتیں باقی رہ جاتی ہیں، ان کا تعلق، باصطلاحِ قرآنی اہل کتاب سے ہے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کوئی معاشرتی دیوار حائل نہیں۔ اگر کوئی یہودی، عیسائی یا زرتشتی (یعنی پارسی) کسی مسلمان کا کھانا چھو لے تو وہ نجس نہیں ہو جاتا۔ شریعت اسلامی کی رو سے ان میں باہم مناکحت جائز ہے۔ حقیقت میں یہ وہ اولین قدم تھا جو اسلام نے عملاً اتحادِ نوعِ انسان کی خاطر اٹھایا۔ اس سے ان لوگوں کو جن کا سیاسی نصب العین تقریباً ایک سا تھا باہم مل جانے کی دعوت دی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے **يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا الْخِلَافَةَ** (یعنی توحید) **سَوَاءٌ بَيْنُنَا دِينُ الْاَلِكِ** بات ہے کہ مسلمان اور عیسائی اقوام کے باہمی جنگ و جدل اور پھر مغرب کی چیرہ دستیوں نے اس امر کا موقعہ نہیں دیا کہ دُنیلئے اسلام اس آیت کے لانا تھا معنوں کو عمل میں لاتی۔ بہر حال آج بلادِ اسلامیہ میں یہ مقصد اسلامی قومیت کی شکل میں پورا ہو رہا ہے۔

مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مندوبین کی کامیابی کا اندازہ صرف اس امر سے کر سکتے کہ وہ کانفرنس کے غیر مسلم مندوبین سے قراردادِ دہلی کے مطاببات کہاں تک منوالیتے ہیں اگر ان مطاببات کو مسترد کر دیا گیا تو ایک نہایت ہی اہم اور عظیم الشان سوال پیدا ہو گا اس وقت ضرورت ہو گی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک ہو کر کوئی آزادانہ سیاسی قدم اٹھائیں اگر آپ اپنے مقاصد اور اپنے نصب العین پر واقعی سنجیدگی سے قائم ہیں تو آپ کو اس قسم کے عمل کے لئے تیار رہنا چاہیئے، ہمارے سربراہ اور وہ لوگوں نے کافی غور و غوض سے کام لیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک یہ انہیں کے غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ ان قوتوں سے آشنا ہوئے ہیں جو ہندوستان کے اندر اور اس کے باہر ہماری

آئندہ قسموں کی تشکیل میں کار فرما ہیں۔ لیکن میں آپ سے اس قدر پوچھتا ہوں کہ کیا اسی غور و فکر نے ہم میں اتنی قابلیت پیدا کر دی ہے کہ اگر مستقبل قریب میں ضرورت آئے تو ہم اپنے آپ کو اس قسم کے عمل کے لئے تیار پائیں جو حالات کے متفقہ ہو۔ مجھے آپ سے بلا تکلف کہہ دینا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمان اس وقت دو عمارتوں کا شکار ہو رہے ہیں پہلا عارضہ یہ ہے کہ ہم شخصیتوں کا وجود نہیں۔ سرملیکم ہیلی اور لارڈ اردن کی شخصیت بالکل صحیح تھی جب انھوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ ملت اسلامیہ نے کوئی عمر نہ پیدا نہیں کیا۔ رہنماؤں سے میرا مطلب وہ افراد ہیں جن کو اعانتِ ایزدی یا اپنے وسیع تجربات کی بدولت ایک طرف یہ ادراک حاصل ہو کہ اسلامی تعلیمات کی روح اور اس کی تقدیر کیا ہے۔ دوسری طرف ان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ جدید حوادث کی رفتار کا اندازہ صحت کے ساتھ کر سکیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر کسی قوم کی قوتِ عمل کا انحصار ہوتا ہے دوسرا مرض جو مسلمانوں کے اندر گھر کر چکا ہے۔ یہ ہے کہ ان میں اطاعت کا مادہ باقی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج متحدہ افراد اور متعدد جماعتیں الگ الگ راہوں پر گامزن ہیں۔ اور اس سے قوم کے عام اندکار اور اس کی عام سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا جو طرزِ عمل ہم نے مذہب میں اختیار کر رکھا ہے، اب وہی سیاسیات میں ہو گیا ہے۔ لیکن مذہبی فرقہ بندیوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا۔ کیونکہ ان سے کم از کم اتنا تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اس اصول سے دل چسپی ہے جس پر ہماری ترکیب کا انحصار ہے مزید برآں یہ اصول اس قدر وسیع ہے کہ کسی فرقے کو اس قدر عزت نہیں ہو سکتی کہ وہ اسلام کی حدود ہی سے باہر نکل جائے۔ برعکس اس کے اگر سیاسی زندگی میں اختلافات کو جائز رکھا گیا بالخصوص اس وقت جب مفادِ ملت کی خاطر اتحادِ عمل کی ضرورت ہے۔ تو اس کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا سوال یہ ہے کہ ان دونوں امراض کے علاج کی صورت کیا ہے؟ اول الذکر کا تدارک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک دوسری بیماری

کا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا دفعہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی موضوع پر ایک خاص رائے قائم کر رکھی ہے۔ لیکن بہتر ہوگا کہ میں اس وقت تک اس کا اظہار نہ کروں جب تک کہ ایسی صورتِ حالات پیدا نہ ہو جائے، جس کا خطرہ ہے۔ بخدا نخواستہ اگر ایسا ہوا تو تمام سبز برادر مسلمانوں کا خواہ ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، فرض ہوگا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں اور صرف مسلمانوں کے لئے کوئی راہ عمل پیش کریں، میں نے اس امر کا تذکرہ صرف اس لئے کر دیا ہے کہ آپ نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کریں۔

حضرات مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا کر چکا۔ آخر میں میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مسلمان ہند اس وقت اپنی زندگی کے جس نازک دور میں سے گزر رہے ہیں، اس کے لئے کامل تنظیم اور اتحادِ عوام و مقاصد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملی وجود کی بقا اور ہندوستان کا مفاد صرف اسی امر سے وابستہ ہے۔ ہندوستان کی سیاسی غلامی تمام ایشیا کے لئے لامتنا ہی مصائب کا سرچشمہ ہے۔ اس نے مشرق کی روح کو کچن ڈالا ہے اور اسے اظہارِ ذات کی اس مسرت سے محروم کر دیا ہے، جس کی بدولت کبھی اس میں ایک بلند اور شان دار تمدن پیدا ہوا تھا۔ ہم پر ایک فرضِ ہندوستان کی طرف سے عائد ہوتا ہے جو جارا وطن ہے اور جس میں ہمیں جینا اور مرنے ہے۔ اور ایک فرضِ ایشیاء بالخصوص اسلامی ایشیا کی جانب سے۔ اور چونکہ ایشیا کے دوسرے اسلامی ممالک کی نسبت ایک ہی ملک میں سات کروڑ مسلمانوں کی موجودگی اسلام کے لئے ایک بیش بہا سرمایہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیئے کہ ہم ہندوستان کے مسئلے پر محض اسلامی زاویہ نگاہی سے نہیں بلکہ ہندی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے بھی غور کریں۔ ایشیا اور ہندوستان کی طرف سے ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان کی بجا آوری اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم ارادوں کو ایک مخصوص مقصد پر جمع نہیں کر لیں گے۔ اگر آپ ہندوستان کی دوسری ملتوں کے درمیان اپنا وجود قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ہماری

بے نظم اور منتشر حالت کے باعث بہت سے ایسے سیاسی مصالح جو ہماری زندگی کے لئے ناگزیر ہیں، دن بدن پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ میں فرقہ وارانہ مسائل کے تصفیے سے مایوس نہیں ہوں لیکن میں آپ سے اپنے اسس پوشیدہ نہیں رکھ سکتا کہ موجودہ نازک حالات کے تدارک کے لئے ہماری ملت کو مستقبل قریب ہی میں آزادانہ جدوجہد کرنی پڑے گی لیکن کسی سیاسی طرز عمل کے لئے آزادانہ جدوجہد کرنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب پوری قوم اس پر آمادہ ہو۔ اور ان کے تمام عزائم اور ارادے ایک ہی مقصد پر مرکوز ہو جائیں کیا یہ ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے اندر بھی وہ اشتراک عزم پیدا ہو جائے جس کا ان خود نشوونما ہوتا ہے؟ کیوں نہیں فرقہ بندی کی ہوس اور نفسیانت کی قیود سے آزاد ہو جائیں۔ اور اس نصب العین کی روشنی میں جو آپ کی طرف منسوب ہے، اپنے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے۔ خواہ وہ مادی اغراض ہی سے متعلق کیوں نہ ہوں۔ مادیات سے گزر کر روحانیت میں قدم رکھیئے۔ مادہ کثرت ہے لیکن روح نور ہے حیات ہے، وحدت ہے۔ ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے، یہ ہے کہ اُنٹے وقتوں میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا، مسلمانوں نے اسلام کی عظمت نہیں کی۔ اگر آج آپ اپنی نگاہیں پھر اسلام پر جمادیں اور اس کے زندگی بخش تخیل سے متاثر ہوں تو آپ کی منتشر اور پراگندہ قریں از سر نو جمع ہو جائیں گی اور آپ کا وجود ہلاکت بربادی سے محفوظ ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک نہایت معنی خیز آیت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ایک پوری ملت کی موت و حیات کا سوال ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس واحد کا۔ پھر کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم مسلمان جو سجا طور پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمیں تھے جو سب سے پہلے انسانیت کے اس بلند اور ارفع تصور پر عمل پیرا ہوئے۔ ایک نفس واحد کی طرح زندہ رہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی حالت وہ نہیں جیسی کہ نظر آتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ میں کسی شخص کو ہجرت میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہر حال اس کے

صحیح معنی آپ پر اس وقت آشکارا ہو سکیں گے جب آپ اُن کے مشاہدے کے لئے
ایک صحیح اجتماعی اناسیڈا کر لیں گے۔

عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

خطبہ صدارت

جو آل انڈیا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس

منعقدہ لاہور میں ۲۱ مارچ ۳۲ء کو پڑھا گیا

حضرات :-

ہندوستان کے مسلمانوں کو سیاسی تقریری سننے کا اتنا اتفاق ہوا ہے کہ ان کا جلد باز طبقہ تو ایسے مباحث کو ہی مشتہ نگاموں سے دیکھنے لگا ہے، اُن کے نزدیک ہماری یہ کارروائیاں اس قوتِ عمل کو جو روحِ اسلام میں مضمر ہے، کمزور کرنے اور بالآخر کچلنے کا کام دیتی ہیں۔ ایک کہتا ہے ”ملک کی موجودہ حالت ہمارے جوشِ عمل کے لئے ستارِ یانہ کا حکم رکھتی ہے۔ اور اگر ہمارے رہنما ہندی مسلمانوں کے مخصوص حالات کے پیشِ نظر کوئی راہِ عمل متعین نہ کر سکے۔ تو ہمارے نوجوان ذوقِ تقلید سے مجبور ہو کر اپنے کو حالات کے بہاو پر ڈال دیں گے۔ ایک اور صاحبِ نوجوانی کے مخصوص بے تابانہ جذبہ کے ساتھ کہتے ہیں ”عمل کسی تدبیر کا محتاج نہیں، نہ ہی اسے درسی منطق کی ضرورت ہے۔ وہ جب قلبِ انسانی سے نکل کر کھلی فضا میں آتا ہے۔ تو اپنا منطق اپنے ساتھ لاتا ہے۔“ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی موجودہ نفسیاتی کیفیت میں آپ کا

ممنون ہوں کہ آپ نے ایسے نازک وقت میں مجھ پر اعتماد کیا۔ لیکن ایک ایسے شخص کے انتخاب پر، جو محض تخیل پرست ہو، آپ کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتا۔ آپ شاید سمجھتے ہوں کہ ایسے دور میں تخیل پرست ہی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ بصیرت (RISIM) کے بغیر زندگی محال ہے۔ یا شاید آپ کا خیال ہو کہ لندن کانفرنس کے تجربات کے بعد میں اس مسند صدارت کے لئے زیادہ موزوں ہو گیا ہوں۔ واقعہ کچھ ہی ہو۔ لیکن یاد رکھئے کہ کسی نصب العین کو اس کی عملی قیود سے آزاد کر کے ظاہر کرنا ایک الگ منصب ہے۔ مگر ایسے نصب العین کو زندہ حقیقت میں بدل دینے کی رہنمائی کرنا بالکل دوسرا کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص طبعاً پہلے منصب کے لئے موزوں ہو تو اس کا کام نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں ان عملی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ جو ایک مدبر کو ہر قدم پر پیش آتی ہیں جو شخص پہلے منصب کے ساتھ دوسرے کو بھی انجام دینا چاہتا ہے۔ اسے ہر لحاظ ان سب حدود کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جسے پہلی صورت میں وہ نظر انداز کر کے کا عادی ہو چکا ہے۔ ایسا شخص بد قسمتی سے ایک مستقل ذہنی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ اور بسا اوقات اس پر تناقض بالذات کا الزام بھی عائد ہو سکتا ہے۔ بہر کیف میں اس دشوار فرض کو خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ اس لئے نہیں کہ اپنے کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔ بلکہ اس بنا پر کہ خوش قسمتی سے تمام زیر بحث مسائل اب اس قدر واضح ہو چکے ہیں کہ معاملہ کا انحصار کسی فرد کی رہنمائی پر نہیں۔ بلکہ تمام انفرادی عزائم کی یکتہی پر ہے۔ سیاسیات کی بڑا انسان کی روحانی زندگی میں ہوتی ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ اسلام ذاتی رائے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک سوسائٹی ہے یا پھر سوک چرچ (CIVIC CHURCH) سیاسیات میں میری دل چسپی بھی دراصل اسی وجہ سے ہے۔ آج کل ہندوستان کے اندر سیاسی تصورات جو شکل اختیار کر رہے ہیں۔ وہ آگے چل کر اسلام کی ابتدائی ساخت اور فطرت پر غالباً اثر انداز ہوں گے۔ میں یورپ کی وطنیت کا

کا مخالف ہوں اس لئے نہیں کہ اگر سے ہندوستان میں نشور نہا پانے کا موقع ملے، تو مسلمانوں کو مادی فوائد کم پہنچیں گے۔ میری مخالفت تو اس بنا پر ہے کہ میں اس کے اندر لمحدانہ مادیت پرستی کے بیج دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک انسانیت کے لئے ایک عظیم ترین خطرہ ہے۔ جب الوطنی بالکل طبعی صفت ہے۔ اور انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کے لئے پوری جگہ ہے۔ لیکن اصل اہمیت اس کے ایمان، اس کی تہذیب اور اس کی روایات کو حاصل ہے اور میری نظر میں یہی اقدار اس قابل ہیں کہ انسان اُن کے لئے زندہ رہے اور اُن ہی کے لئے مرے۔ نہ زمین کے اس ٹکڑے کے لئے جس سے اُس کی رُوح کو کچھ عارضی ربطہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی بے شمار جماعتوں کے باہمی اختلاف کے تمام ظاہر و پوشیدہ محلات کی بنا پر میں یقین رکھتا ہوں کہ یہاں ایک ایسے مربوط کل کی تشکیل کا امکان ہے جس کی وحدت کو اس کا اندرونی تنوع درہم برہم نہ کر سکے۔

قدیم ہندی فکر کے سلسلے میں یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ایک وجود سے اس کی وحدت پر اثر انداز ہونے بغیر تنوع کیسے پیدا ہو گیا۔ آج یہ مسئلہ اپنی اخلاقی بلندیوں سے اتر کر کثیف سیاسی سطح پر اُچکا ہے اور ہمیں اس کی برعکس صورت کا حل سوچنا ہے۔ یعنی کثرت اپنا مزاج کھوئے بغیر وحدت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ہماری بنیادی پالیسی کا تعلق ہے۔ میرے پاس کوئی نئی چیز پیش کرنے کے لئے نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں آل انڈیا مُسلم لیگ کے خطبہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں۔ موجودہ تقریریں اور باتوں کے علاوہ میرا ارادہ ہے کہ ایک تو ان حالات کا صحیح جائزہ لینے میں آپ کی مدد کروں جو گول میز کانفرنس کی آخری مباحث کے ایام میں ہمارے نمائندوں کے متذہب رویہ کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ دوسرے اب جب کہ لندن کانفرنس کے بعد وزیرِ اعظم کی تقریر نے تمام صورتِ حالات کا جائزہ لینے پر مجبور کیا ہے۔ میں اپنی دانست کے مطابق ایک نئی پالیسی وضع کرنے کی ضرورت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا۔ نمائندوں کی

کارگزاری کی مختصر روداد سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔

اقیلت کمیٹی کی دو نشستیں ۲۸ ستمبر اور یکم اکتوبر ۳۱ء کو ہوئیں۔ دونوں موقعوں پر فرقہ وارانہ مسئلہ کو پرائیویٹ طریق پر سلجھانے کی خاطر مجلس کو ملتوی کرنا پڑا۔ ہاتما گاندھی نے مسلم نمائندوں سے پہلے تو یہ کہا کہ جب تک ڈاکٹر انصاری سے پابندیاں نہ اٹھائی جائیں گی معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں ناکام ہونے پر انھوں نے مسلم نمائندوں کو یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ وہ ذاتی طور پر مسلمانوں کے مطالبات مان لیں گے اور کانگریس ہندوؤں اور سکھوں کو بھی متفق کرنے کی کوشش کریں گے اگر مسلمانین شرطیں قبول کر لیں۔ (۱) عام حق رائے دہندگی۔ (۲) اچھوتوں کی نمائندگی علیحدہ نہ ہو۔ (۳) کانگریس کا مکمل آزادی کا مطالبہ۔ ہاتما جی نے کانگریس کے سامنے یہ معاملہ پیش کرنے سے انکار کر دیا اور ہندوؤں اور سکھوں کو راضی کرنے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ۴ اکتوبر کو دو مشہور ہندو رہنماؤں نے یہ تجویز پیش کی کہ سارا معاملہ سات ثالثوں کے بورڈ کے سپرد کر دیا جائے لیکن ہندو اور سکھ رہنماؤں نے اسے بھی قبول نہ کیا۔ ۸ تاریخ کو اقلیت کمیٹی تیسری بار پھر ملی۔ اس مجلس میں ہاتما گاندھی نے فرقہ وارانہ مصالحت کی ناکامی کا ذمہ دار برٹش گورنمنٹ کو قرار دیا۔ کیونکہ ان کے نزدیک گورنمنٹ نے برٹش انڈین ڈیپلیکیشن کے لئے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، جو صحیح معنوں میں نمائندگی نہ کر سکتے تھے مسلم نمائندوں کی طرف سے سر شفیق مرحوم نے ہاتما جی کی اس بلاوجہ تنقید پر اعتراض کیا۔ اور ان کی تجاویز کی مخالفت کی۔ مجلس ختم ہوئی۔ اور برٹش انتخاب عام کی وجہ سے ۱۲ نومبر تک نشست نہ ہو سکی۔ اس دوران میں ۱۵ اکتوبر سے غیر رسمی بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ان گفتگوؤں کا ایک نمایاں عنصر سر جعفری کا دبٹ کی سکیم متعلقہ پنجاب تھی۔ یہ سکیم میری آل انڈیا مسلم لیگ کے خطبہ میں تجاویز سے کافی مشابہ تھی۔ اس کا حاصل یہ تھا کہ انبالہ کو پنجاب سے علیحدہ کر کے باقی حصہ میں مخلوط انتخابات رائج کئے جائیں۔

لیکن ہندو اور سکھ رہنماؤں نے اسے بھی رد کر دیا۔ جو باوجود مخلوط انتخابات کے پنجاب میں مسلم اکثریت کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ان گفتگوؤں کی ناکامی پر اقلیتوں کے نمائندوں نے جو تقریباً نصف ہندو پر حاوی ہیں۔ آپس میں اقلیتوں کے باہمی معاہدہ کے امکان کے متعلق مشورہ کرنا شروع کیا۔ ۱۲ نومبر کو سکھوں کے واسطے تمام اقلیتوں نے ایک معاہدہ پر دستخط کئے۔ جو اقلیت کمیٹی کے آخری اجلاس منعقدہ ۱۳ نومبر کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کو دے دیا گیا۔

غیر رسمی گفتگوؤں کا مختصر سا خاکہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے نمائندوں نے فرقہ وارانہ مصالحت کے لئے پوری کوشش کی البتہ میرے لئے صرف ایک چیز ماز رہی اور شاید ہمیشہ راز رہے۔ وہ ۲۶ نومبر کو فیڈرل تشکیل کمیٹی (FEDERAL STRUCTURE COMMITTEE) میں ہمارے نمائندوں کا اعلان ہے۔ جب انھوں نے بیک وقت خود اختیاری صوبہ جاتی حکومت اور مرکزیت کو قبول کیا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ وہ مصالحت اور ملک کی عام سیاسی ترقی کے لئے مضرب تھے یا ان کے دماغوں پر باہم مخالف اثرات کار فرما تھے۔ ۱۵ نومبر کو یعنی جس روز میں نے ڈیلی گیشن سے علیحدگی اختیار کی مسلمان نمائندوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ فیڈرل تشکیل کمیٹی کے مباحث میں شرکت نہیں کریں گے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انھوں نے اپنے فیصلہ کے خلاف حصہ کیوں لیا۔ البتہ اس قدر ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اس اعلان کو نہایت مہلک غلطی سمجھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کانفرنس اس اہم معاملہ میں اپنے خیالات کا اظہار پرزور طریقے سے کرے گی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے خطبہ میں میں نے آل انڈیا فیڈریشن (وفاقیت) کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ بعد کے واقعات سے ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ ملک کی سیاسی ترقی کے لئے سنگ راہ ہے۔ اگر مرکزیت کے اجراء کا انحصار کل ہندو وفاق پر ہے جس کے لئے میری رائے میں کافی عرصہ درکار ہو گا تو حکومت کو برطانوی صوبجات میں ذمہ دارانہ

گورنمنٹ کا فوراً التزام کرنا چاہیے۔ تاکہ یہ تیار شدہ بنیادیں مرکزیت کے آنے تک تجربہ کے بل پر وفاقی عمارت کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ جدید فیڈرل اسٹیٹ کے حصول میں ہیں بہت کچھ ابتدائی کام کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے اور ڈپٹی کمیشن سے قطع تعلق کرنے سے چند روز قبل مجھے اس کا شبہ بھی گزرا تھا کہ ہمارے نمائندوں نے بعض انگریز ریاستوں کے مشورہ پر صوبہ بھارتی ذمہ دارانہ حکومت کو ٹھکانے میں غلطی کی ہے حال ہی میں لفٹنٹ کمانڈر کن دردی نے بھی اسی خیال کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ "اعتدال پسند لیڈروں نے چند انگریز مذہبوں کا غلط مشورہ قبول کیا کہ صوبہ بھارتی آزادی کی قسط کو رد کر دیا۔ یہ عجیب امر ہے کہ ہمارا جی بھی بظاہر اس قسط پر غور کرنے کے لئے آمادہ نظر آتے تھے۔" سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفٹنٹ کمانڈر نے یہاں کن اعتدال پسند رہنماؤں کی طرف اشارہ کیا ہے؟ سر تھامس ہارپر نے صوبہ بھارتی خود مختاری کے متعلق جو رویہ

لندن میں اور اب "مجلس شوری" (CONSULTATION COMMITTEE) میں اختیار کیا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ صاف ظاہر ہے کہ صاحب مقالہ کی مراد ہندو لیڈروں سے نہیں ہو سکتی۔ میرا قیاس ہے کہ اس کی مراد مسلم ماڈریٹ لیڈروں سے تھی جن کا فیڈرل تشکیلی کمیٹی میں ۲۶ نومبر کا بیان برطانوی وزیر عظم کے اعلان کا ذمہ دار ہے جس میں انھوں نے بروقت مرکزی اور صوبہ بھارتی ذمہ داری کی خبر دی ہے اور حالانکہ صوبوں میں ذمہ دارانہ حکومت کے سلسلہ میں بنگال اور پنجاب میں اکثریت کے لئے ہماری ملی مطالبات کا اعلان لازم تھا۔ لیکن موجودہ صورت حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس مقام پر برطانوی وزیر عظم کی خاموشی (جس سے ملت اسلامیہ میں بہت سے شبہات پھیل گئے ہیں) کی وجہ خود ہمارے رہنماؤں کا طرز عمل ہے۔

برطانوی وزیر عظم کے اس افسوس ناک اعلان کے بعد دوسرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی نئی پالیسی کی تشکیل ہے مسلمان قدرتی طور پر فرقہ وارانہ سمجھوتہ کے بارے میں حکومت

کے رویہ سے بدظن ہو گئے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ حکومت کانگریس سے ہر قیمت پر مفاد کے لئے تیار ہے اور مسلمانوں کے مطالبات کی قبولیت کی تاخیر بھی اسی جماعت سے گفت و شنید کی وجہ سے ہے۔ سیاسی امور میں حکومت پر اعتماد کرنے کی پالیسی اب مسلمانوں کے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ جہاں تک عارضی سمجھوتے کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کسی ایسے فرقہ وارانہ سمجھوتہ پر، خواہ وہ عارضی ہو یا مستقل، رضا مند نہیں ہو سکتے۔ جو انہیں ایسے صوبوں میں جہاں وہ فی الواقع اکثریت میں ہیں حق اکثریت نہیں دیتا۔ جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب کا قیام اور سرحدی صوبہ کی حیثیت تو اگرچہ متعین ہو چکی ہے لیکن مکمل صوبائی آزادی، پارلیمان سے ہندوستانی صوبوں کو طاقت کا انتقال، تمام وفاقی حصوں کی مساوات، موضوعات (SUBJECTS) کی تقسیم وفاقی اور صوبائی طریقہ پر نہ کہ وفاقی، مرکزی اور صوبائی طریقہ پر، سندھ کی غیر مشروط علیحدگی، مرکز میں ایک تہائی حصہ کے حقوق، بھی ہمارے مطالبات کی نہایت اہم شقیں ہیں۔ وزیر عظم کی خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک طرف کانگریس سے جنگ ہے اور دوسری طرف باقی ملک سے بھی مصالحت نہیں۔ پھر کیا ہیں کانگریس کی موجودہ جدوجہد میں شرکت کرنی چاہیے؟ میں بغیر کسی تامل کے کہتا ہوں: ”ہرگز نہیں“ اس تحریک کے بنیادی محرکات کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔

میرے نزدیک اس تحریک کی بنا خوف اور غصہ پر ہے۔ کانگریسی لیڈر تمام ہندوستان کا واحد نمائندہ ہونے کے مدعی ہیں۔ لیکن آخری گول میز کانفرنس نے ثابت کر دیا کہ صورت حال بالکل برعکس ہے۔ قدرتی طور پر یہ احساس ان کے لئے خوش آئند نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ برطانوی حکومت اور بیرونی ممالک اب فرقہ وارانہ سمجھوتہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اقلیتوں کے مابین معاہدہ ہو چکا ہے۔ اور برطانوی حکومت اپنا ہنگامی فیصلہ نافذ کرنے پر تیار ہے اگر ہندوستان کی مختلف جماعتیں کسی فیصلہ پر یکجا

نہ ہو سکیں۔ کانگریسی لیڈر کو ڈر ہے کہ برطانوی حکومت اپنا فیصلہ کرتے وقت کہیں اقلیتوں کے مطالبات نہ مان لے اور اسی لئے انہوں نے موجودہ تحریک کو جاری کر دیا ہے تاکہ ایک بے بنیاد مطالبہ کو قوت دیں۔ اور اس طرح اس معاہدہ کو ناکام کر دیں۔ جو شاید آئندہ دستور میں جگہ پا جائے اور حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ اقلیتوں کا معاملہ کانگریس کے ساتھ طے کرے۔ کانگریس نے جس قرارداد کی بنا پر موجودہ جدوجہد شروع کی ہے، اس میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ چونکہ حکومت نے مہاتما گاندھی کو ملک کا واحد نمائندہ تسلیم نہیں کیا۔ اس لئے کانگریس نے جدوجہد جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر کوئی اقلیت ایسی تحریک میں کیسے شامل ہو سکتی ہے جو جس قدر حکومت کے خلاف ہے، اتنی اس کے خلاف بھی ہے۔

ان حالات میں کانگریس کی موجودہ جدوجہد میں شمولیت کا سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہایت اہم فیصلے کرنے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ ملت کی موجودہ ذہنی کیفیت سے کما حقہ، واقف ہوں گے۔ ہندوستان کے مسلمان حکومت کے طریق کار سے بدظن ہو چکے ہیں۔ ایک طرف اسے ہمارے جائز مطالبات قبول کرنے میں تامل ہے اور دوسری طرف اس کا ہمارے سرحدی بھائیوں سے دستوری اصلاحات کے آغاز کے موقع پر سلوک ہے اور بہت سے لوگ اب سوچنے لگے ہیں کہ کیا تیسری جماعت کی قوت مسلمان اقلیت کو سیاسی مخالف اور اقتصادی طور پر غالب اکثریت سے بچانے کی ضامن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کی ایک گہری وجہ اور یہ بھی ہے۔ واقعات کی تیز رفتاری اور سیاسی دنیا کے فوری تغیرات ایک شہنشاہی جمہوریت خصوصاً ایک پارٹی گورنمنٹ کو اس کی مہلت نہیں دیتے کہ وہ کسی متعین راہ عمل پر زیادہ عرصہ تک رہ سکے موجودہ زمانہ کے مدبروں میں قوت تخیل کی کمی بجائے عیب کے صفت بن چکی ہے۔ اور اس عدم فکر کی بدولت بلند سیاسی سطح پر نہ دوام اور تغیر میں امتزاج قائم ہو سکتا ہے

نہ موجودہ سیاست کی بنیادیں گہری ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان ایسے غلام ملک میں حکومت سے تعاون کرنے والی جماعتیں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ سیاسی رویہ میں ان کا استقلال برطانیہ کی کسی ایک یا دوسری پارٹی کی نظر میں کیا وقعت رکھتا ہے۔ جو کسی وقت برسرِ طاقت آجائے۔ انگلستان کی سیاسی جماعتوں کا مزاج اور ان کے مقاصد کچھ ہی ہوں۔ آپ کو اپنی پالیسی کی بنا ایسے احسن ذاتی نفع پر رکھنی چاہیے جس میں تمام برطانوی قوم کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایسی جنگ میں شمولیت سراسر حماقت ہوگی جہاں مالِ غنیمت ان لوگوں کے ہاتھ آئے، جو یا تو آپ کے بداندیش ہوں۔ یا پھر آپ کے جائز سیاسی حوصلوں سے کوئی ہمدردی نہ رکھتے ہوں اب حالات یہ ہیں کہ جماعت کی فوری مشکلات کا حل سوچتے ہوئے آپ کا فرض ہے کہ ایسے نتائج پیدا نہ ہونے دیں جن کے متعلق میں نے ابھی بھی تشریش ظاہر کی ہے بلکہ آپ کی تجویز کردہ راہِ عمل کا فائدہ بالآخر آپ کی جماعت ہی کو پہنچے۔

میں معاملہ کو پوری وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ برطانیہ نے فرقہ وارانہ مسئلہ کا عارضی فیصلہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس شرط پر کہ گول میز کانفرنس کے نمائندوں کی واپسی کے بعد ہندوستان کی جماعتیں آپس میں کسی سمجھوتہ پر پہنچ نہ سکیں۔ یہ اعلان برطانیہ کے دعویٰ اور پالیسی کے عین مطابق تھا۔ کہ اس کی حیثیت بے لاگ پارٹی کی ہے۔ ہندوستان کی باہم مخالف جماعتوں کے درمیان توازن قائم کرنا نہیں بلکہ وہ بالواسطہ ہندوستان کی دو بڑی جماعتوں یعنی ہندو اور مسلمان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم نے اکثریت والی جماعت کو آزمایا۔ لیکن اس نے ان تحفظات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جن کے بغیر کوئی قوم آزادی سے زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ دوسرا چارہ کار یہ تھا کہ برطانیہ سے انصاف کی توقع کی جاتی۔ خصوصاً اس لئے بھی کہ مسلمانوں سے ملک چھین کر انگریز نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستان میں غیر جانبداری سے توازن قائم رکھتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز کا وہ پہلا حوصلہ اور کھراپ جاتا رہا۔ اور اس کی جگہ ہر دم بدلنے والی

پالیسی نے لے لی ہے جس سے اعتماد تو قائم نہیں ہو سکتا لیکن خود ان کی پوزیشن کو تقویت پہنچتی ہے چنانچہ مسلمانوں کے سامنے اب یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ انہیں موجودہ پالیسی پر کب تک عمل کرنا ہوگا جس سے اگرچہ انگریزوں کی مشکلات کا تدارک تو ہوتا ہے مگر جماعت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور یہ سوال کانفرنس کے فیصلہ کا منظر ہے۔ میں فی الحال صرف اتنا عرض کروں گا کہ اگر آپ کا فیصلہ موجودہ حکمت عملی کو خیر باد کہنے کا ہو تو آپ کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ پوری جماعت کو ایثار کے لئے تیار کریں جس کے بغیر کوئی غیرت مند قوم باعزت زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے نازک وقت ان پہنچا ہے۔ اپنا فرض بحال لائیے یا اپنے وجود کو مٹا دیجیئے۔

حضرات !

اب میں آپ کی توجہ دو نہایت اہم معاملات کی طرف مبذول کرانی چاہتا ہوں۔ میرا اشارہ سرحدی صوبہ اور کشمیر کی طرف ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہی خیالات آپ کے ذہن میں بھی گھوم رہے ہوں گے۔

یہ کسی قدر مسرت کا مقام ہے کہ حکومت نے کم از کم سرحدی صوبہ کی سیاسی حیثیت کے متعلق ہمارے مطالبہ کو تسلیم کر لیا ہے۔ اگرچہ اس حیثیت کا صحیح اندازہ صوبہ کے واقعی نظم و نسق سے لگ سکے گا۔ خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ حق رائے و ہندگی کے معاملہ میں یہاں حکومت کا رویہ باقی صوبوں کی نسبت زیادہ فیاض رہا ہے اصلاحات کا کام پورے زور شور سے اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا۔ لیکن جس اقدام نے تمام معاملہ کو بھیانک بنا دیا ہے، وہ حکومت کا جبر و تشدد ہے جو ساتھ ہی جاری ہے اور جو کسی طرح بھی راسخا سے مختلف نہیں۔ آئینی مسئلہ میں حکومت نے جس قدر التفات سے کام لیا اسے نظم و نسق کی سختی اور کم اندیشی نے بالکل بے اثر کر دیا ہے۔ ممکن ہے حکومت کے پاس انتہا پسند طبقہ کے خلاف معقول وجوہ ہوں۔ لیکن وہ کسی طرح بھی عام جبر و تشدد کی پالیسی کے لئے صفائی

پیش نہیں کر سکتی۔ ہندوستان کے باقی حصوں میں حکومت نے کافی حد تک ضبط سے کام لیا لیکن سرحدی صوبہ میں اس کے ظلم نے ایسی صورت اختیار کر لی ہے جو کسی مہذب حکومت کے نمایاں نہیں۔ زبانی خبریں اگر صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرحد کے انگریز حکام کے قلوب کو صوبہ بھارتی دستور بندی سے کہیں زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تعذیب اور گرفتاریوں کی کوئی قطعی اور آخری اطلاع نہیں ہے۔ لیکن اخباروں کے اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا جا چکا ہے۔ یہ امر حکومت کے لئے قابلِ توجہ ہے کہ رعایت اور ظلم کی بیہودہ مرکب پالیسی افغان ایسی بغیور قوم کو کہاں تک ٹھنڈا کر سکتی ہے اس میں شبہ نہیں کہ سرحد کے نوجوانوں پر عبدالغفار خان کا بہت اثر ہے۔ لیکن جبر کے اقدام نے اس کے رسوخ کو گاؤں کے جاہل لوگوں تک بھی پہنچا دیا ہے۔ یقیناً حکومت اس واقعے سے بے خبر نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پالیسی یہی تھی کہ سرحدی مسلمانوں کو کانگریس کے ساتھ غیر مشروط سمجھوتہ کرنے سے باز رکھیں ممکن ہے حکومت کے زاویہ نظر سے مشکلات ہوں۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر حالات پر دوسرے طریقے سے قابو ڈالا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ حکومت نے سرحد میں اس وقت حالات کو بگڑنے دیا، جب اس کی عام پالیسی رواداری کی تھی۔ جتنی جلدی حکومت تشدد سے کام لینا بند کر دے گی۔ اتنا ہی خود حکومت اور صوبہ کے لئے بہتر ہوگا۔ موجودہ حالات نے تمام ہندی مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑا دی ہے اور حکومت کے لئے ہسرگز دور اندیشی نہیں کہ وہ اس معاملہ میں مسلمانوں کے احساسات کا لحاظ نہ رکھے۔

جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے۔ مجھے ان واقعات کے تاریخی پس منظر میں جانے کی ضرورت نہیں جو حال ہی میں رونما ہوئے ہیں۔ ایسی قوم کا دفعۃً جاگ اٹھنا جس میں شعلہ خودی بجھ چکا ہو۔ غم اور مصائب کے باوجود ان لوگوں کے لئے مسرت کی بات ہے۔ جو ایشیائی قوموں کی اندرونی کشمکش سے واقف ہیں کشمیر کی تحریک انصاف پر مبنی ہے۔ اور

مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک ذہن اور ضائع قوم میں اپنی شخصیت کا احساس نہ محض ریاست بلکہ تمام ہندوستان کے لئے طاقت کا باعث ہوگا۔ البتہ جس چیز کا سب سے زیادہ رنج ہے وہ ہندوستان کی فرقہ وارانہ مخالفت ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کی اپنے کشمیری بھائیوں سے فطری ہمدردی کا ردِ عمل یہ ہوا کہ ہندوؤں نے ایک ظالم نظام کے دفاع کی کوشش کی۔ اور سارا الزام پان اسلامی سازش اور کشمیر پر قبضہ کرنے کے لئے برطانوی منصوبوں کے سر پر دھر دیا۔ اس تحریک کے فرقہ وارانہ رنگ کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یعنی جبر و تشدد کا قیام اور بد نظمی۔ اخباروں کی رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جموں ریاست میں حکومت بالکل بے بس ہے اور جتنا کچھ بھی ہے۔ برطانوی افواج کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ ریاستی حکام کی شرمناک سفاکی اور استبداد کی زبانی خبریں بدستور آرہی ہیں۔ ایسے حالات میں کمیشن معلومات بٹھانا فضول ہے۔ ٹڈلٹن رپورٹ نے اگرچہ اہم واقعات کو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ان واقعات سے صحیح اور جائز نتائج اخذ نہ کر سکی مسلمانوں کو اطمینان دلانے میں ناکام رہی۔ واقعہ یہ ہے کہ اب معاملہ ان مراحل سے بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ جہاں معلومات کچھ دورے سکتی ہیں۔ تمام دنیا کی قوموں میں احساس خودداری پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس احساس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ حکومت میں زیادہ حصہ طلب کریں۔ ایک غیر متمددن قوم کے لئے سیاسی سرپرستی شاید موزوں ہو۔ لیکن یہ چیز خود حکومت کے مفاد میں داخل ہے کہ جب لوگوں کے نظریہ کی تبدیلی کا مطالبہ کرے، تو وہ بنیادی تبدیلیوں سے بھی نہ گھبرائے۔ علاوہ اور باتوں کے جو کشمیر کے غیر معمولی حالات میں رونما ہوئی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا مجلس عام (POPULAR ASSEMBLY) کا مطالبہ ہے ہیں بھر دہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا جہ صاحب اور حکومت ہند لوگوں کے مطالبات کو ہمدردی سے دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے کہ نیا وزیر عظم اپنی مخصوص برطانوی نظمی استعداد سے معاملہ کی تہ تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک قابل لیکن مظلوم قوم کو ابھرنے

کا موقعہ دے گا۔ جس نے زمانہ قدیم کو چند بہترین دماغ عطا کئے۔ اور خلیہ تمدن کو اپنا رنگ بخشا۔ دستوری اصلاحات کی راہ میں باقی ملک کی طرح کشمیر میں بھی رکاوٹیں ہوں گی۔ لیکن امن اور نظم کی بہتری اسی میں ہے کہ ان مشکلات پر قابو حاصل کیا جائے۔ اگر اس موجودہ اضطراب کا صحیح مطلب نہ سمجھا گیا اور اس کی وجوہات ایسی جگہ تلاش کی گئیں، جہاں وہ نہیں مل سکتیں تو بھیجے اندیشہ ہے کہ کشمیر حکومت معاملہ کو اور زیادہ الجھا دے گی۔

چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے مطالبات کے متعلق برطانوی حکومت کا رویہ اور سرحدی صوبہ کشمیر کے تشویش ناک حالات ہماری فوری توجہ کے محتاج ہیں لیکن معاملہ ان باتوں پر ختم نہیں ہو جاتا، جن کے لئے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان محرکات کا صحیح اندازہ ہونا چاہیئے۔ جو مستقبل کو خاموشی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ اور قوم کے سلسلے پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں ایک مستقل لائحہ عمل رکھنا چاہیئے۔ ہندوستان کی موجودہ تحریک کو مغرب کے خلاف بغاوت کے نام سے پکارا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مغرب کے خلاف بغاوت نہیں ہے۔ کیونکہ ہندوستانی مغربی اداروں کا ہی اپنے ملک کے لئے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ کاشتکاروں کے ملک کو جو موجودہ جمہوریوں کی اقتصادیات (MONEY ECONOMY) سے محض نا بلدمو۔ انتخابات، پارٹی لیڈر اور پارلیمان کی خالی شان و شوکت راستہ آئے گی یا نہیں تعلیم یافتہ شہری حقہ جمہوریت کا طلب گار ہے۔ اقلیتیں، جو اپنے تمدنی وجود کا احساس رکھتی ہیں، اور جن کی بقا خطرہ میں ہے، تحفظات چاہتی ہیں جسے اکثریت تسلیم نہیں کرتی۔ اکثریت قیمت میں یقین رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ جسے اگر مغربی حالات سے دیکھا جائے تو فطری طور پر صحیح ہے۔ لیکن اگر ہندوستان کے حالات سے دیکھا جائے تو عملی طور پر غلط ہے پس موجودہ جدوجہد انگلستان اور ہندوستان کے مابین نہیں ہے بلکہ اکثریت اور اقلیتوں کے درمیان ہے۔ اقلیتیں مغربی جمہوریت کو قبول نہیں کر سکتیں۔ جب تک کہ اس میں ہندوستان

کے حالات کے مطابق ترمیم نہ کی جائے۔

مہاتما گاندھی کے طریقے بھی کسی ذہنی بغاوت کا پتہ نہیں دیتے یہ طریقے دو مختلف قسم کے آفاقی شعور سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مغربی، دوسرا مشرقی۔ مغرب کے لوگوں کی ذہنی افتاد تاریخی ہے۔ ان کی زندگی اور ان کا وجود وقت میں پوشیدہ ہے۔ مشرقی لوگوں کا آفاقی شعور غیر تاریخی ہے مغربی آدمی کے لئے ہر چیز کا ماضی، حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ مشرقی آدمی کے لئے ان کا وجود بلا قید زماں قائم ہوتا ہے۔ اسی لئے اسلام، جو وقت میں نشان حقیقت دکھاتا ہے، ایشیا کی غیر تبدیل تصویروں میں خلل انداز ہوتا نظر آتا ہے۔ برطانیہ ہندوستان میں سیاسی اصلاح کو تدریجی ارتقاء کا عمل سمجھتا ہے لیکن مہاتما گاندھی کے نزدیک یہ غلبہ اور طاقت کو ہاتھ سے نہ دینے کے لئے یہاں ہے اور اس کے فوری حصول کے لئے ہر قسم کے تخریبی ابطال کو جائز رکھتا ہے۔ دونوں اساسی طور پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے اور اس کا بظاہر نتیجہ بغاوت کی صورت ہے۔ لیکن یہ تمام مظاہر ایک آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہیں۔ ایسا طوفان جو تمام ہندوستان اور ایشیا پر چھا جائے گا یہ ایک سیاسی تہذیب کا لازمی نتیجہ ہے جو انسان کو ایک قابل استفادہ شے قرار دیتی ہے، نہ ایک شخصیت، جس کے بلوغ اور نشوونما میں تمدنی قوتیں ممد ہوں۔ ایشیائی قومیں لازماً اس استفادی اقتصادیات کے خلاف بغاوت کریں گی۔ جو مغرب نے مشرق پر جاری کر دی ایشیا اپنی انفرادیت کے ساتھ مغربی سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھ نہیں سکا تم اپنے اندر جو اعتقاد رکھتے ہو، وہ فرد کی اہمیت کا قائل ہے اور اس چیز کے لئے مساعی ہے کہ تم خدا اور انسان کی خدمت کر سکو اس کے امکانات ابھی پوری طرح وجود میں نہیں آئے۔ وہ اب بھی ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے جہاں ذات، رنگ یا دولت کے پیانے سے اس کی عظمت کو ناپا نہیں جاتا۔ بلکہ اس کی طرز زندگی سے جہاں غریب امیروں پریکس عائد کرتے ہوں۔ جہاں انسانی سوسائٹی شکم کی مساوات پر نہیں، بلکہ دھوکوں کی مساوات پر قائم ہو جہاں

ایک اچھوت بادشاہ کی لڑکی کو عقد میں لاسکتا ہو جہاں ذاتی ملکیت ایک امانت ہو جہاں اس طور پر اکتسار دولت کا امکان نہ ہو کہ وہ دولت پیدا کرنے والے پر ہی چھا جائے لیکن تمہارے عقیدہ کا یہ معراج نشاء وسطی کے فقیہوں کی نازک خیالیوں سے پاک ہو جانا چاہیے روحانی طور پر ہم ان تخیلات اور احساسات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں جو ہم نے پچھلی صدیوں کے دوران میں اپنے گرد لپیٹ لی ہیں۔ اور یہ ہم بڑوں کے لئے باعث شرم ہے کہ ہم نے نئی پود کو ان اقتصادی، سیاسی اور مذہبی انقلابات کے لئے تیار نہیں کیا۔ جو موجودہ دور میں انہیں پیش آئیں گے۔ تمام ملت کو اپنی ذمینیت درست کرنے کی جبارت ہے تاکہ تازہ امیدوں اور مقاصد کا احساس پیدا ہو سکے۔ ایک مدت مدید سے ہندی مسلمانوں نے اپنی اندرونی کیفیات کی گہرائیوں کو ٹوٹنا چھوڑ رکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ زندگی کی پوری تابندگی اور آب و تاب کو دیکھ نہیں پاتا۔ اور اسی لئے یہ اندیشہ ہے کہ وہ ان قوموں کے ساتھ کسی بزدلانہ صلح پر تیار ہو جائے گا۔ جو اس کے نزدیک ناقابلِ عبور ہیں۔ جو کوئی غیر مندرجہ ماحول کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے اندر مکمل تبدیلی کرنی ہوگی۔ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، جب تک وہ اپنا نصب العین متعین کر کے خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو خود اپنی قلبی زندگی کی آزادی میں یقین ہو۔ یہی یقین تو ہے، جو قوم کی نظر اپنے مقصد سے مٹنے نہیں دیتا۔ اور تذبذب سے نجات دلاتا ہے جو سبق ہمیں پرانے تجربہ سے ملا ہے وہ بھولنا نہیں چاہتے کسی طرف سے کسی قسم کی توقع نہ رکھو خود اپنے پر نظر جاؤ۔ اپنی خاک کو انسانیت کی پختگی بخشو۔ اگر تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ مسولینی کا قول تھا "جو قوت رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے" میں کہوں گا "جو قوت مجسم ہے، اسے سب کچھ میسر ہے" سخت نوا اور سختی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا یہی راز ہے ایک ایسی جگہ فتح کرنی ہے جو آگے چل کر اس ملک میں اس کے مقاصد کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مقصد

کی روشنی میں جماعت کی ترقی پذیر صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، اور اس کی خوابیدہ قوتوں کو جھٹکھوڑا جائے۔ شعہٴ حیات متعارف نہیں کیا جاتا، اسے تو خود اپنی روح کے اندر میں فروزا کیا جاتا ہے۔ اس کے حصول کے لئے پیہم متعدی کی ضرورت ہے اور ایک مستقل پروگرام کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام کیا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ یہ پروگرام قدسے سیاسی ہو اور قدرے تمدنی اور اس ضمن میں میں کچھ تجاویز پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔

اقیلاً۔ ہمیں اس امر کا اعتراف کرنا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کے سیاسی افکار میں ابھی تک خلفشار باقی ہے۔ لیکن اس کا ذمہ دار جماعت کو قرار نہیں دیا جاسکتا عوام میں قربانی کے جذبہ کا فقدان نہیں ہے جب کہ ملک کی قسمت کا سوال پیدا ہو جائے اور کچھ چند سالوں کے واقعات اس پر شاید ہیں۔ قوم کی رہنمائی آزاد طریقے پر نہیں کی جاتی جس کا نتیجہ خود ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر بگاڑ کی صورت رونما ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جماعتیں کوئی ضبط قائم نہ کر سکیں جو سیاسی اداروں کی قوت اور بقا کے لئے سخت اہم ہے۔ اس قربانی کا ازالہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی صرف ایک سیاسی تنظیم ہو جس کی شاخیں تمام صوبوں اور ضلعوں میں پھیلی ہوئی ہوں۔ اس کا نام خواہ کچھ ہو۔ لیکن اس کا اساسی دستور ایسا ہونا چاہیے کہ ہر قسم کے سیاسی فکر کو ابھرنے کا موقع مل سکے جو جماعت کی اپنے شعور اور طریقوں سے رہنمائی کر سکے میری رائے میں بد نظمی کو مٹانے اور ہماری منتشر قوتوں کو مرکز پر جمع کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔

ثانیاً۔ اس مرکزی جماعت کو کم از کم پچاس لاکھ کا قومی فنڈ فراہم کرنا چاہیے بلاشبہ ہم سخت قتل میں رہ رہے ہیں لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ بشرطیکہ اُن پر موجودہ صورت حالات کی نزاکت واضح کرنے کی پوری سعی کی جائے۔

ثالثاً۔ میرا مشورہ ہے کہ مرکزی جماعت کے اختیار اور رہنمائی میں تمام ملک کے

اندر فوجان لگیں اور وائٹیروں کے دستے قائم کئے جائیں۔ جو اپنی تمام تر توجہ خدمتِ خلقِ رسومات اور قصبوں اور گاؤں میں اقتصادی پروسیکینڈہ پر صرف کریں۔ ان چیزوں کی پنجاب کو خصوصاً سب سے زیادہ ضرورت ہے جہاں کا مسلمان زمیندار قرض کے بوجھ کے نیچے دبا پڑا ہے۔ اب حالات ۲۵ء کے چین کی طرح ناگوار صورت اختیار کر چکے ہیں۔ سائنس رپورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ کاشتکار اپنی آمد کا کثیر حصہ حکومت کو دے دیتا ہے اور حکومت اس کے عوض اسے امن، اطمینان، ذرائع تجارت وغیرہ بخشتی ہے۔ لیکن ان نعمتوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک منظم بیگس، مبینی مال کی وجہ سے دیہاتی اقتصادیات کی تباہی اور اجناس کی تجارت جس سے کاشتکار ہمیشہ ساہرکار کاشتکار بنا رہتا ہے پنجاب میں یہ معاملہ نہایت نازک صورت اختیار کر چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی جماعتیں اس سلسلہ میں خوب پروسیکینڈہ کریں۔ اور زمینداروں کو موجودہ پھندوں سے نجات دلانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اسلام کے مستقبل کا انحصار پنجاب کے مسلمان کاشتکار کی آزادی پر ہے پھر چاہئے کہ اُنٹس شباب سوزیقین کے ساتھ مل کر زندگی کی شعاع کو تیز کرے اور اُنے مالی فسلوں کے لئے عمل نئی دنیا تخلیق کرے جماعت کسی مخصوص وقت پر آدمیوں اور عورتوں کی گنتی کا نام نہیں۔ بلکہ اس کی تھا اور میدانِ عمل کا تعلق اس لامحدودیت سے ہے جو اس کی گہرائیوں میں خوابیدہ ہے۔

البتہ ہندوستان کے تمام بڑے قصبوں میں مردوں اور عورتوں کے تفریحی ادارے قائم کئے جائیں۔ لیکن ان اداروں کو سیاسی مسائل سے کوئی علاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اہم مقصد یہی ہو کہ وہ اگلی نسل کی خواہیدہ قوتوں کو مجتمع کریں۔ انہیں اسلام کی گزشتہ فتوحات یاد دلائیں۔ اور یہ بتلائیں کہ عالم انسانیت کی مذہبی اور تمدنی زندگی میں ابھی اسلام نے کیا کچھ کرنا ہے۔ عوام کی ترقی پذیر صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی نیا کام رکھا جائے جو فرد کو پوری جماعت پر نظر ڈالنے اور سمجھنے کی توفیق بخشنے جب یہ قوتیں ایک

بار بیدار ہو جائیں تو وہ اپنے ساتھ نئی کشمکش کے لئے تازہ دم ملاتی ہیں۔ اور ایک ایسی جانی آزادی جو نہ محض کشمکش کو پسند کرتی ہے، بلکہ حیات نو کی خبر بھی دیتی ہے ان جماعتوں کو ہمارے نئے اور پرانے تعلیمی اداروں سے گہرا ربط رکھنا ہو گا تاکہ ہماری تعلیمی مساعی کو مختلف سمتوں سے سمیٹ کر ایک مرکز پر جمع کر سکیں۔ اور اس سلسلہ میں میں ایک عملی تجویز پیش کرتا ہوں ہر جگہ کھینٹی کی پہلی رپورٹ نے جو غالباً دوسرے سیاسی مسائل کے درمیان فراموش ہو چکی ہے، مندرجہ ذیل سفارش کی ہے جسے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے از بس ضروری سمجھتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ اگر ان صوبوں میں جہاں مسلمانوں کو تعلیمی ترقی میں مذہبی مشکلات حاصل ہیں، مذہبی تعلیم کا ایسا بندوبست کیا جائے کہ جماعت اپنے نچے عام درسی گاہوں میں بھیجنے کے لئے آمادہ ہو جائے اس طرح پبلک نظام کو مالی فائدہ بھی ہو گا اور کارگزاری بھی بہتر ہوگی اور یہ طریقہ جماعت کو تعلیمی پستی کے الزام سے بچانے میں کافی معاون ثابت ہو گا۔ ہم بخوبی واقف ہیں کہ ایسے انتظامات آسانی سے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے ممالک میں ان سے کافی تنازعات پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے رلے میں اب وقت آ گیا ہے کہ عملی تجاویز کے لئے زبردست کوشش کی جائے۔

صفحہ ۲۰۶ پر تحفظات کے سلسلہ میں رپورٹ ہے۔

اور چنانچہ اگر قومی نظام کے اندر مخصوص انتظامات کئے جائیں، جو مسلمانوں کی جماعت کو حال میں اور آئندہ کچھ عرصہ کے لئے ملک کی زندگی اور ترقی میں حصہ لینے کے قابل بنا سکے۔ ہماری رائے میں یہ چیز صحیح جمہوری یا تعلیمی اصولوں کے منافی نہ ہوگی۔ ہماری خواہش ہے کہ تحفظات سرے سے نہ ہوں اگر ہوں تو کم سے کم کیونکہ ان سے تعلیمی نظام کے اندر سچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن چونکہ مسلمانوں کو ان کی

موجودہ پستی کی حالت سے نکالنے اور انہیں موجودہ حالت سے بچانے کے لئے
 اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اور ہمیں اس طریقہ کو قومی پالیسی کی وسعت کے پیش نظر
 مناسب سمجھنے میں کوئی جھجک نہیں۔

مجزرہ تمدنی اداروں یا ان کے قیام سے قبل آل انڈیا مسلم کانفرنس کا فرض ہے کہ ان
 تجاویز کو جو ہماری جماعت کی مشکلات پر مبنی ہیں عمل کا جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔
 خاصاً۔ میں علماء کی حقیقت کے قیام کا مشورہ دوں گا جس میں وہ مسلمان دکلا
 بھی شامل ہوں۔ جو موجودہ فقہ سے واقف ہیں۔ اس کا مقصد اسلام کی حفاظت، وسعت
 اور تجدید ہو لیکن اس طور پر کہ بنیادی اصولوں کی روح قائم رہے۔ اس جماعت کو دستوری
 سند حاصل ہو تاکہ کوئی قانون جو مسلمانوں کے پرسنل لاع پر اثر انداز ہوتا ہو اس جماعت
 کی منظوری کے بغیر قانون نہ بن سکے۔ اس تجویز کے محض عملی فائدہ کے علاوہ ہمیں یہ بھی یاد
 رکھنا چاہیے کہ زمانہ حاضر اور اس میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہیں، کو ابھی اسلام کے
 قانونی ادب کی بیش بہا قیمت کا اندازہ نہیں خصوصاً سرمایہ دارانہ ذہنیت کی دنیا کے لئے
 جہاں اخلاقی اقدار اقتصادی مسائل سے الگ کی جا چکی ہیں، اس قسم کی اسمبلی کا قیام اس
 ملک میں اسلامی اصولوں کے سمجھنے میں بہت مدد دے گا۔

بجٹ ۲۸-۱۹۲۷ء پر تقریر

جو

پنجاب لیسلیٹو کونسل میں ۵ مارچ ۱۹۲۷ء کو کی گئی

جناب عالی !

میں بجٹ کے متعلق جو ۲۸ فروری کو کونسل کے سامنے پیش کیا گیا تھا چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ وہ شخص جس نے انریبل فائننس ممبر لہ کی تقریر اور فائننس سیکرٹری کی تیار کردہ یادداشت کو پڑھا ہے، ان کی غیر معمولی وضاحت بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بحیثیت ایک عام آدمی کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے صاف گوئی اور وضاحت سے ان اعتراضات کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو صوبے کی عام مالی حالت کے متعلق کہے جا سکتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ پچھلے سال ہمارا خرچ آمدنی سے تیس لاکھ زیادہ رہا ہے۔ نیز اس سال بھی ہم اپنی آمدنی سے ساٹھ لاکھ روپیہ خرچ کریں گے گویا دو سال کے عرصے میں ہم صوبے کی کل آمدنی تیرا سی لاکھ روپیہ زیادہ خرچ کریں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم ترقیات پر اتنی بڑی رقمیں خرچ کرنے میں سختی بجانب بھی ہیں یا نہیں؟ اگر ان تمام امور کو مد نظر رکھیں جن کا فائنس سیکرٹری صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے تو صوبے کی مجموعی مالی حالت تسلی بخش معلوم ہوتی ہے۔ ہر چند کہ انھوں

نے ہیں تباہ ہے کہ متقل مالی ذرائع کی عدم موجودگی میں ٹیکسوں کو گھٹانا مناسب نہیں
 تاہم جہاں تک ٹیکسوں میں کمی بیشی کا تعلق ہے۔ میں ابھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا چونکہ
 صوبے کی مالی حالت تسلی بخش ہے اس لئے بجٹ میں کوئی نہ کوئی شق دیہات کی
 صحت و صفائی اور عورتوں کے واسطے طبی امداد کے متعلق بھی ضرور ہونی چاہیے۔
 امر واقعہ یہ ہے کہ اس صوبے میں عورتوں کے واسطے طبی امداد بہم پہنچانے کی اشد ضرورت
 ہے لیکن بجٹ میں اس قسم کی کوئی شق معلوم نہیں ہوتی۔ لہذا میں جناب اور دیگر معزز
 ممبران کی توجہ اس اہم امر کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جہاں تک ٹیکسوں میں تخفیف کا
 تعلق ہے میرا خیال ہے کہ جب فنانس سیکرٹری صاحب نے اپنی قابلِ تعریف تقریر تیار
 کی ہوگی تو ان کے پیش نظر گورنمنٹ آف انڈیا کی منظور کی ہوئی تخفیفات نہیں ہوں گی لیکن
 اب میں معلوم ہے کہ چھپاسی لاکھ کی تخفیف ہو گئی ہے اسٹریج ڈی کریک : تخفیف
 کا امکان ہے اجن میں سے ساٹھ لاکھ متواتر وقوع ہیں اور بیس لاکھ غیر متواتر وقوع۔ اگر
 اس قدر بڑی رقم معاف کر دی جائے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ ایسا ضرور ہوگا تو میں یہ
 گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس کم کر دیئے جاویں اور اس رقم کو اس بے قاعدگی اور تیرہ پڑی
 کے دور کرنے میں صرف کرنا چاہیئے جو ہمارے ٹیکس سسٹم میں ہے وہ بے قاعدگی اور
 بے ترتیبی یہ ہے کہ ہم انکم ٹیکس میں تو تدریجی ترقی کے اصول کو استعمال کرتے ہیں لیکن لگان
 میں ایسا نہیں کیا جاتا۔

تدریجی ترقی کے اصول کو لگان میں استعمال نہ کرنے کا جواب بعض اوقات غیر متمدن
 نظریات میں یہ پایا جاتا ہے کہ زمین حکومت کی ہے لیکن ملکیت کا کلی دعویٰ نہ تو قدیم
 ہندوستان میں کیا گیا اور نہ ہی شاہانِ مغلیہ کے دور میں۔ یہ اس بحث کا تاریخی پہلو ہے
 ٹیکسیشن انکوارری کمیٹی نے بھی اس اصول کو تسلیم کیا ہے اگرچہ کمیٹی کے نصف ممبروں کا
 تو یہ خیال تھا کہ مالیات اراضی ٹیکس نہیں کہلایا جاسکتا اور باقی نصف اسے ٹیکس ہی

کی قسم خیال کرتے ہیں۔ تاہم یہ امر مسلّم ہے کہ اس ملک میں بادشاہوں نے اس قسم کے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مغلوں کے زمانے میں یہ اصول رائج تھا۔ لیکن پنجاب کے لوگ اس صوبے کی زمین پر خاندان مغلیہ کے یہاں آنے سے بہت پہلے قابض تھے جس کا لابدی نتیجہ یہ ہے کہ بادشاہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس حیثیت سے صرف اہل ملک ہی غیر فانی ہیں۔

سکندر رفت و شمشیر و علم رفت نواح شہر و گنج کان و سیم رفت
امرا از شہاں پائندہ ترواں نئے بینی کہ ایراں ماند و جم رفت

لہذا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں یہ نظریہ رائج بھی تھا تو بھی بیسویں صدی میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ رقم زیر تخفیف آجائے تو ہمیں اسے ٹیکسوں کے کم کرنے میں صرف کرنا چاہیئے اور لگان میں تدریجی ترقی کے اصول کو استعمال کرنا چاہیئے۔ اس وقت تمام زمینوں پر لگان دیا جاتا ہے۔ خواہ کوئی آدمی دو کنال زمین کا مالک ہو خواہ وہ سو کنال کا سب کو مالیہ دینا پڑتا ہے۔ انکم ٹیکس میں تدریجی یا ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت کا اصول عمل میں لایا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک تروہاں درجہ دار محصول بندی ہے دوسرے کچھ لوگ ٹیکس سے قطعی طور پر بری ہیں، لہذا میری گزارش ہے کہ کونسل کو ٹیکسوں میں تخفیف کے سوال پر اس اصول کے ماتحت سوچ بچار کرنا چاہیئے۔

گورنمنٹ کے محکمہ تعلیم کے لئے مطالبہ میں تخفیف کی تحریک پر تقریر

پنجاب لیسٹو کونسل میں ۱۰ مارچ ۱۹۲۷ء کو کی گئی

جناب عالی !

تعلیم کا سوال بہت اہم ہے اور مجھے یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ جن معزز ممبروں نے مجھ سے پہلے تقریریں کی ہیں۔ انھوں نے اس موضوع پر کمال سرگرمی اور دلوں کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ انھوں نے اس امر پر زور دیا ہے کہ تعلیم ایک مشترک دل چسپی کا معاملہ ہے یعنی یہ کہ ہندو، مسلمان، سکھ، مہاراجہ دار اور مزدور سب کا اس معاملے سے تعلق ہے۔ لیکن انھوں نے اس مسئلہ پر ایک بدیشی حکومت کے نقطہ نظر سے غور نہیں کیا۔ ایک بے غرض بدیشی حکومت تناقض اصطلاحات ہے۔ اس ملک کی بدیشی حکومت رومن کیتھولک کلیسا کی ایک قسم ہے جو ان تمام ذرائع کو مسدود کرنا چاہتی ہے جس سے عوام میں روشن خیالی پیدا ہو سکے جس آئینل ممبر نے مجھ سے پہلے تقریر کی ہے انھوں نے پنجاب کی ۲۶، ۱۹۲۵ء کی تعلیمی رپورٹ کے اعداد و شمار سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم تعلیم پر زر کثیر خرچ کرتے ہیں لیکن فائدہ مفقود ہے کیا اس ایوان میں یا

اس ایران سے باہر کوئی شخص اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ عوام انسان کے لئے
 ہیں تعلیم کی اشد ضرورت ہے ابتدائی تعلیم ثانوی تعلیم اور دستکاری سب عوام انسان
 کی تعلیم کے مختلف پہلو ہیں۔ اس ملک میں زمانہ قدیم کے بزرگ دنیا کو مایا یا سراب کہا
 کرتے تھے۔ معلوم نہیں کہ اس ایران سے باہر دنیا مایا ہے یا سراب ہے۔ اگرچہ میں خود بھی
 اس سراب کا ایک ضروری جزو ہوں۔ اب ہم تعلیم کے ایک ایک درجے یعنی ابتدائی ثانوی
 اور اعلیٰ کو لیتے ہیں۔ اس رپورٹ کی ہم جو بھی چاہیں توجیہ کریں۔ لیکن اس سے ایک
 حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جبری تعلیم کا فوراً نفاذ کرنا چاہیے۔ "ونار
 تعلیم کی کارروائی کے صفحہ ۲ پر تحریر ہے۔

"جیسا کہ ڈائریکٹر تعلیم کا خیال ہے۔ جبری تعلیم مستقبل بعید ہی کا نصب العین
 نہیں ہونا چاہئے بلکہ ان رقوم کو جو وسیلہ تعلیم پر خرچ ہو رہی ہیں اس مفید مقصد
 پر خرچ کرنے کا موجودہ اور قابل عمل ذریعہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔ لہذا امید کی جاتی
 ہے کہ مقامی حکام اور دوسرے اصحاب جبری تعلیم کے اصول کو زیادہ سے زیادہ
 رواج دینے کے واسطے فوری اور موثر اقدام اٹھائیں گے۔"

ساتھ ہی ساتھ ماہر تعلیمات مسٹرے ہیونے، جنہیں ذاتی طور پر جاننے کا مجھے فخر
 حاصل ہے، یہیں بتایا ہے کہ جہاں تک رضا کارانہ طریقہ تعلیم کا تعلق ہے موجودہ آثار
 یاس انجیز ہیں۔ جبری طریقہ تعلیم کے نفاذ کے حق میں یہ بھی ایک دلیل ہے یہیں بتایا
 گیا ہے کہ جبری تعلیم ۴۰۲ میونسپلیٹیوں اور تقریباً ۱۰۰۰ یا ۱۱۰۰ سے کچھ زیادہ دیہات میں
 رائج ہے۔ ان مقامات پر کیا ہوتا ہے؟ یہیں اس رپورٹ سے کچھ پتا نہیں چلتا۔ یہیں
 معلوم نہیں کہ کبھی والدین پر اپنے بچوں کو مدرسہ نہ بھیجنے پر جرمانہ کیا گیا ہے یا نہیں۔ نہ ہی
 یہیں ان اساتذہ کی تعداد معلوم ہے جو ان مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ جب تک یہیں کافی
 معدلات بہم نہ پہنچائی جائیں۔ ہم ان میونسپلیٹیوں اور دیہات کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے

جہاں تک مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے میں اس ایوان کے ممبروں کو بتا سکتا ہوں کہ ان مقامات پر روپیہ ضائع کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ چند سکول جو بظاہر جبری معلوم ہوتے ہیں کھول دیئے گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سکول رضا کارانہ ابتدائی سکولوں سے کسی طرح مختلف نہیں ہیں۔ جناب عالی میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سکول بالکل بے کار ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس طریقہ پر یہ کام کرتے ہیں وہ جبری تعلیم کے اصول کے معیار تک پہنچا ہی نہیں۔ رپورٹ خود حتمی طور پر ثابت کر دیتی ہے کہ جبری تعلیم کے اصول کے نفاذ کے بغیر چارہ نہیں فی الواقعہ وہ روپیہ جو ہم ابتدائی تعلیم پر ضائع کر رہے ہیں پیش نظر رپورٹ کے مطابق جبری تعلیم کے طریق کو اختیار کرنے کی حمایت میں ایک دلیل ہے۔ رپورٹ میں مذکور ہے کہ لڑکوں کی ایک کثیر تعداد پہلی جماعت میں داخل ہوتی ہے لیکن وہ روپیہ جو ان پر خرچ کیا جاتا ہے اس لئے ضائع ہوتا ہے کہ یہ لڑکے اعلیٰ جماعتوں تک نہیں پہنچتے اگر ان لوگوں پر ایک کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو اعلیٰ جماعتوں تک بھی لے جایا جائے۔ انہیں اعلیٰ جماعتوں میں پڑھنے پر مجبور کرنا چاہیئے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک ابتدائی تعلیم کا تعلق ہے اس صوبے کی فلاح و بہبود کے پیش نظر جبری طریقہ تعلیم کا اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔

فرقہ وارانہ فسادات پر تحریک التوائے سلسلہ میں تقریر

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۱۸ جولائی ۱۹۲۷ء کو کی گئی ۲
جناب عالی !

جس مرض سے ہمیں سابقہ پڑا ہے وہ بہت پرانا ہے۔ اطباء کی ایک کثیر تعداد نے اس مرض کی تشخیص کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سے بعض ایک حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں لیکن بیشتر بالکل ناکام رہے ہیں۔ مختلف اطباء نے مرض کے مختلف علاج تجویز کئے ہیں لیکن ایک شاعر کے الفاظ ہیں ۔

شدیرشان خواب من از کثرت تعبیر با

یہ تمام علاج اصل مقصد کے حصول میں ناکام رہے ہیں۔ یعنی یہ اصحاب اُس برائی کے واسطے جو اس بدنصیب صوبے کے حصہ میں آئی ہے کوئی تریاق نہیں دھونڈھ سکے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس برائی کی اصل وجہ زیادہ سرکاری ملازمتیں حاصل کرنے کی جدوجہد ہے۔ دوسرے اصحاب کے نزدیک اصل وجہ اس خیال سے بالکل مختلف ہے۔ پنڈت نانک چند کی تقریر سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل بنی نوع انسان کی محبت سے لبریز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام مقدس گفتگو اس تصور کے واسطے جو ان کے دماغ پر مسلط ہے محض ایک آڑ ہے جو کچھ ہم اس سے قبل حاصل کر چکے ہیں اس

سے اب ہم دستبردار ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ محض تمہارا مال سو ہمارا مال، ہمارا مال سو ہمارا مال والا معاملہ ہے۔

بعض ممبروں کا خیال ہے کہ صوبے کی پست صحافت موجودہ حالات کی ذمہ دار ہے دوسرے ممبروں کی رائے میں اصل وجہ ملازمتوں اور اڑا کے لئے جدوجہد ہے۔ تجاویز کی تو کمی نہیں لیکن ان پر عمل کرنے کے لئے کوئی آمادہ نظر نہیں آتا۔ لاہور میں فسادات کے فوراً بعد مختلف خیالات و افکار کے نمائندوں پرستل ایک مشترکہ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کمیٹی کا ایک اجلاس رائے بہادر مرقی ساگر کے دولت کدہ پر منعقد بھی ہوا تھا لیکن مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اجلاس پہلا اور آخری اجلاس تھا اس میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ باہمی منافرت کو دور کرنے کے لئے کمیٹی کے لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی سب کمیٹیاں بنائی جائیں جن کا یہ فرض ہو کہ وہ شہر کے مختلف حصوں میں جا کر لوگوں کے باہمی تنازعات کی خرابی واضح کریں لیکن میری تجویز کا وہی حشر ہوا جو عام طور پر اس قسم کی تجاویز کا ہوتا ہے ہم نے بہت سے مقدس باسٹے کئے لیکن نتیجہ وہی دھاک کے تین پات۔

اس ایوان میں باہمی رفاقت کے لئے معمولات تقرر یہ کی جاتی ہیں۔ مشترکہ کمیٹیاں اور مخفیاتی بورڈ بنانے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن اسی ایوان کے ہر ممبر پر یہ امر اچھی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ لیت و نعل سے معاملات سدھر نہیں سکتے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مزید تاخیر قطعاً نہ ہونی چاہیئے مجھے معلوم نہیں اگر ممبروں کو اس امر کا احساس ہو چلا ہو کہ حقیقتاً ہم ایک خانہ جنگی کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اگر اس خانہ جنگی کو دبانے کے لئے سخت تجاویز عمل میں نہ لائی گئیں تو تمام صوبہ کی فضا مسموم ہو جائے گی۔

میں چوہدری ظفر اللہ خان کی تہ دل سے تائید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ایک گول میز

کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے جس میں گورنمنٹ کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے۔ اس
کانفرنس کو موجودہ حالات کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور اس قسم کی تجاویز پیش کرنی چاہیں
جو موجودہ کمپاؤٹ کو دور کر سکیں۔ اگر یہ فرقہ وارانہ منافرت ملک کے دوسرے حصوں پر
بھی اثر انداز ہوئی اور گاؤں میں رہنے والوں نے بھی ایک دوسرے کا گلا گٹنا شروع
کر دیا تو پھر خدا ہی جانتا ہے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہو۔

ملازمتوں کو مقابلہ کے امتحان سے پر کرنے سے متعلقہ ریزولوشن پر تقریر

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۱۹ جولائی ۱۹۲۷ء کو کی گئی

جناب عالی !

آنریبل وزیر مال کی تقریر کے بعد جو موجودہ صورت میں ریزولوشن کا میرے خیال کے مطابق منہ توڑ جواب ہے اس ایوان میں کسی کے لئے اس مباحثے میں کوئی عضو شگوار اضافہ کرنے کا امکان نہیں۔ تاہم میں سردار اجل سنگھ کی معصومانہ تصویریت کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا جو تمام دوسری تصویروں کی طرح واقعات کے علاوہ سب کچھ دیکھتی ہے۔ میں اپنے محترم دوست کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مقابلہ کے امتحان کا حصول بذاتِ خود اس ملک میں بالعموم اور اس صوبے میں بالخصوص ناقابلِ عمل ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس ایوان میں بہت سے محترم ممبروں کو اس واقعہ کا علم ہے کہ پنجاب یونیورسٹی ایسا غیر فرقہ وارانہ ادارہ بھی اپنے مختلف امتحانات میں فرضی رول نمبروں کو استعمال کرنے پر

۱۔ مر جعفری ڈی مونیٹرنسی

۲۔ اس قرار داد کے جو سردار اجل سنگھ نے پیش کی تھی الفاظ یہ ہیں :-

”یہ کونسل گورنمنٹ سے سفارش کرتی ہے کہ آئندہ تمام محکموں میں سرکاری ملازمتوں کو جہاں تک ممکن ہو مقابلہ کے امتحان سے پر کیا جائے اور جہاں یہ ممکن نہ ہو اور انتخابات ضروری سمجھا جائے تو سب سے زیادہ مستند امیدوار کو بلا لحاظ قوم مذہب اور رنگ منتخب کیا جائے۔“

بجور ہے۔ اس طرح متحین کو اس امیدوار کے جس کا وہ پرچہ دیکھتا ہے، مذہب، ملت، رنگ اور کالج کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ اس لئے اختیار کیا گیا کیونکہ خطرہ تھا کہ ہندو متحین مسلمان امیدواروں کو فیل نہ کر دیں اور مسلم متحین ہندو امیدواروں کو (آدازیں شرم شرم) یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک شرمناک فعل ہے لیکن اس کے جوڑے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہندو اور مسلمان امیدوار اپنے پرچوں میں بعض ایسے نشانات چھوڑ دیتے ہیں جن سے متحین کو اس کے مذہب اور ملت کا پتہ لگ جلتے۔ کل ہی کی بات ہے کہ میں ایل، ایل بی کے امتحان کے پرچے دیکھ رہا تھا میں نے چند پرچوں پر ۸۶، لکھا ہوا دیکھا جو عربی کے ایک فارمے کے ہندسوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح دوسرے پرچوں پر اوم، لکھا ہوا تھا۔ جس سے مراد ایک طرف تو خدا سے امداد مانگنا ہے اور دوسری طرف متحین پر امیدوار کی ملت کا ظاہر کرنا ایک غیر فترہ دارانہ ادارے میں تو صورت حالات یہ ہے۔ اب ایک اور مثال لیجئے۔ تازہ فسادات لاہور میں ہندو اور مسلمان دونوں فرد بنا کر کسی دفعہ ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے اور ہر دو فرد نے مخالف ملت کے تحقیقاتی افسروں کے خلاف شکایت کی اس قسم کے ایک وفد کا میں بھی ممبر تھا (آدازیں۔ شرم شرم) یہ کوئی شرم کی بات نہیں۔ یہیں واقعات کو حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے۔ سوائسی افسوس کا مقام ہے کہ صورت حالات اس قدر نازک ہو چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہیں جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے اور میرے خیال میں اس نے جو کچھ کہا اس میں وہ بالکل حق بجانب تھا۔ اصلاحات کی سکیم کے نفاذ سے پہلے پولیس میں ۱۲۰ برٹش افسر تھے اور اب صرف ہمارے برٹش افسروں کی تعداد کافی نہیں ہے اور دونوں فرقے یورپین افسر چاہتے تھے۔

بدقسمتی سے میرے دوست پنڈت نانک چند اس وقت یہاں نہیں ہیں۔ انھوں نے کہا ہے کہ حکومت نے رنگ و نسل کا امتیاز اڑا دیا ہے اور اس طرح وہ آسامیاں جو پہلے برٹش افسروں کو ملتی تھیں اب ہندو اور مسلمانوں کے حصہ میں آتی ہیں لیکن میں اپنے دوست کو

یقین دلاتا ہوں کہ حکومت نے اس معاملہ میں بڑی سخت غلطی کی ہے اور اگر برٹش انسروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا (آوازیں، نہیں، نہیں) جب میں یہ کہتا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کر کے کہتا ہوں اور میں نہیں نہیں کی آواز کا مطلب بھی خوب سمجھتا ہوں۔ میں اس غلط اور سطحی قیمت سے مسحور نہیں ہوں جس کا اظہار اس طریق پر کیا جائے (ڈاکٹر شیخ محمد عالم، ہر شخص ایسا نہیں ہے) خیر ممکن ہے ایسا ہو لیکن متحدہ قومیت کی گفتگو بریکاس ہے اور بہت عرصہ تک بے کار ہی رہے گی۔ یہ لفظ پچھلے سال سے زبان زد عام رہا ہے لیکن جس طرح زیادہ کڑکڑ کرنے والی مرغی انڈہ نہیں دیتی اسی طرح اس لفظ سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ بہر کیف میرے خیال کے مطابق ملک کی حالت کا اقتضایہ ہے کہ مقابلہ کے امتحان کا سیدھا سا دھاتر طریق یہاں رائج نہ کیا جائے ملک کے لئے سب سے بہتر طریق وہی ہے جو سر جعفری ڈی مونٹ مورنسی نے اپنی تقریر میں بتایا ہے یعنی ایسا مسابقت میں انتخاب اور نامزدگی دونوں کی آمیزش ہو۔

ایک اور چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ میں انریبل اے جے شملہ سے منتخب ہوئے ہیں (کی تقریر جس کا اندازہ واعظانہ تھا اور جس میں انھوں نے اچھوتوں کی وکالت کی ہے سن کر بہت خوش ہوا میں اس تقریر کا خیر مقدم کرتا ہوں اگرچہ اس معاملہ میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے فتوے کا مجھے علم نہیں (لالہ موہن لال کی رائے وہی ہے جو میری ہے) ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ انھوں نے اپنے ایک بہت ہی قریبی رشتہ دار کو اس بات پر ذات برادری سے خارج کر دیا تھا کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی ایک چھوٹے طبقے کے برہمن سے کر دی تھی (لالہ موہن لال انھوں نے ایسا نہیں کیا) یہ اخباروں میں شائع ہو چکا ہے اور پنڈت جی سے کہا بھی گیا تھا کہ وہ ان کھلی چھٹیوں کا جواب دین جن کا خطاب ان سے تھا لیکن انھوں نے کوئی تردید شائع نہیں کی بہر حال میں اس تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہوں بشرطیکہ یہ صرف نظری طور پر نہ ہوا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے شملہ سے منتخب شدہ

انجیل دوست کی کوششوں کی بدولت یہ صورِ جھوٹ چھات کی لخت سے پاک ہر جہے لگا۔
 سنا ہے کہ جنوبی ہندوستان میں اگر کسی برہمن کو کسی چھوت سے بات کرنی ہو تو وہ اپنا مخاطب
 کسی نزدیک کی دیوار یا درخت کو بناتا ہے اور اسی طرح جلاب میں اچھوت کو اپنا مخاطب
 اسی دیوار یا درخت کو بنانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ برہمن کی تقدیس سے
 شور سے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ دن کتنا اچھا ہو گا جب یہ تمام پابندیوں
 بالکل دور ہو جائیں گی اور اس صوبہ کے ہندو مسادات کے اچھے اصولوں پر عمل پیرا ہونگے۔
 جناب عالی !

مجھے اصولِ سابقہ کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست نے موجودہ نظام
 کی چند خامیاں گنوائی ہیں۔ نیز انھوں نے اس اصول کی کامیابی کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا
 ذکر بھی کیا ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ملک کے حالات دوسرے ملکوں کے حالات
 سے قطعاً مختلف ہیں! اسی لئے وہ اصول جو دوسرے ملکوں میں مضبوط ثابت ہوئے ہیں اس ملک میں قابل
 عمل نہیں ہیں اس ملک میں ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تباہی و بربادی کے درپے رہتا ہے۔
 لہذا جن لوگوں کے ہاتھ میں زمامِ حکومت ہو انہیں چاہیے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر
 فرقے کو یکساں طور پر بلند کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ طریقِ نیشنلزم کی ترقی
 میں سدا رہا ہے۔ ایک قوم ہونا اچھا ہے یا کم نہیں۔ یہ ایک بحثِ طلبِ مسئلہ ہے میرے خیال
 میں ایک قوم ہونا اچھا نہیں لیکن اگر اسے اچھا فرض بھی کر لیا جائے تو بھی میں یہ کہوں گا کہ
 سب سے پہلی ضروری چیز اس ملک کے مختلف فرقوں میں باہمی اعتماد پیدا کرنا ہے۔ بجا آلا
 موجودہ مختلف فرقے ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ ایک فرقے کو دوسرے پر بھروسہ
 نہیں۔ حالانکہ جب ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں تو قومیت انسان دوستی اور محبت و
 مودت کی باتیں کرتے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے کہ میرے ایک دوست نے دو ہندو دوستوں
 کو باتیں کرنے سنا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ اب ان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے دوسرے

سے سردار اجل ملکہ ایم۔ اے نے جواب دیا۔ زبان سے قومیت قومیت کہتے ہو لیکن اندرونی طور پر
 اپنی نظر ہمیشہ اسے فرقہ پر رکھو۔

طب یونانی اور آیور ویدک کے زیرِ ویشن پر تقریر

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۲۲ فروری ۱۹۲۸ء کو کی گئی

جناب عالی !

اس ملک میں یہ خیال بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ حکومت ایک طرف تو مغربی طب کی حمایت اور دوسری طرف طبی طب کی عدم حمایت اس لئے کر رہی ہے کہ اس کے پیش نظر تجارتی اغراض ہیں میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نظریہ میں سچائی کس حد تک ہے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ طب یونانی اور آیور ویدک حکومت کی حمایت سے محروم ہیں میرا خیال ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود جو طب مغربی کی حمایت میں کہی جاتی ہیں اس کو اب بھی طب یونانی سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ طب یونانی کے متعلق بہت سی کتابیں بالخصوص نجیب الدین سمرقندی کی تصانیف اب تک شائع نہیں ہو سکیں یورپ کے کتب خانوں میں بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں جن کے شائع ہونے سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں جو طب مغربی کی برتری کے فخریہ طور پر قائل ہیں۔ ہم یہ امر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے۔ اور یہاں کے باشندے قیمتی دواؤں کا استعمال نہیں کر سکتے اس لئے ایسے نظام کو جو سستا اور رواج دینا ضروری ہے۔ اس نکتہ کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ یونانی اور آیور ویدک طبی نظام ہمارے لئے زیادہ مناسب ہیں۔ یہ درست

ہے کہ جس طریق پر ہماری دوایاں تیار کی جاتی ہیں وہ ناقص ہے اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو دو اسازی سکھائے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا اپنا دو اسازی کا طریق دوسرے طریقوں کے مقابلہ میں ہماری صحت کے لئے موزوں ہے اگر اصل مریض سے تھوڑا سا انحراف ناگوار خاطر نہ ہو تو میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میرے قیام انگلستان کے دوران میں میرے ایک انگریز دوست نے کہا کہ ہمارا کھانا پکانے کا طریق بالکل غیر قدرتی ہے اور اس طرح خوراک کی اصل لذت پکانے کے دوران میں مفقود ہو جاتی ہے اس نے مغرب کے کھانا پکانے کے طریقے کی بہت تعریف کی اس پر میں نے اس سے کہا کہ جیسا ہم اپنے کھانے کے ساتھ کرتے ہیں مغرب والے ویسا ہی اپنی دواؤں کے ساتھ کرتے ہیں آدم برسر مطلب میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ سنجیدگی سے دسی طب کی اصلاح کی کوشش کرے تو یہ طریقے اس ملک کے لئے بیحد مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ اس معاملہ کی طرف زیادہ توجہ مبذول کرے۔

انکم ٹیکس کے اصولوں کو محال ارض پر عائد کرنے کے زیرِ موشن برقیہ

پنجاب لیجسلیٹو کونسل میں ۲۳ فروری ۱۹۲۸ء کو کی گئی

جناب عالی !

مجھے یس کر مسرت ہوئی کہ ارنیبل وزیر مال نے لگان کے موجودہ سسٹم کو اس اصول پر جائز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی زمین حکومت کی ملکیت ہے بلکہ انھوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ کام شملہ والے ارنیبل ممبر کے لئے رکھ چھڑا میرے خیال میں اس موقع پر پنجابی کی مزاحیہ کہاوٹ چورنالوں پنڈ کا لہی یعنی مال سرقہ چور سے زیادہ بھاگنا چاہتا ہے بہت موزوں معلوم ہوتی ہے۔ (ایک آواز چور کون ہے؟) آپ جیسے چاہیں سمجھ لیں۔ چونکہ شملہ والے ممبر نے یہ سوال اٹھایا ہے اس لئے اس کے تعلق مجھے چند باتیں کہنی پڑیں شملہ کے نمائندہ کو معلوم ہونا چاہیئے کہ بیرون نامی ایک فرانسیسی سب سے پہلا یورپین مصنف تھا جس نے ۱۷۷۷ء میں اس نظریے کی تکذیب کی۔ اس کے بعد ۱۸۲۰ء میں برگز (BRIGOS) نے ہندوستانی قانون و رواج کی زمین پر حکومت کے مالکانہ حقوق کے متعلق وسیع تحقیقات کیں۔ وہ اپنی کتاب میں منو کے قوانین، اسلامی قوانین اور ان دیگر طریقوں کا جو ہندوستان کے مختلف حصوں مثلاً بنگال، مالوہ اور پنجاب میں رائج ہیں بالکل صحیح نقشہ پیش کرتا ہے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کے کسی دور میں بھی حکومت نے زمین کی ملکیت کا دعویٰ

لے مرفضل حسین

لے لالہ موہن لال۔ بی۔ لے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔

نہیں کیا، بہر کیف لارڈ کرزن کے عہد میں یہ نظریہ پیش کیا گیا لیکن ٹیکس کمیٹی کی رپورٹ نے جو کچھ عرصہ پیشتر چھپ چکی تھی یہ امر واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ نظریہ بالکل بے بنیاد ہے۔
مجھے یقین ہے کہ اسی وجہ سے انریبل وزیر مال نے موجودہ رواج کی مداخلت اسی نظریہ پر نہیں کی۔ (وزیر مال: یہ ضروری نہیں، جناب عالی! اگر آپ کی رائے اور انریبل وزیر مال کی خواہش ہوتو وہ اس نظریہ کی بنا پر دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر اپنی ہی تقریر میں انھوں نے اس اصول کی بناء پر لگان کے موجودہ سسٹم کے دفاع کی مطلق کوشش نہیں کی تھی (وزیر مال: میں یہ چاہتا نہیں تھا،

ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت اس نظریہ پر اعتماد نہیں رکھتی۔ بہر صورت ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لگان کا موجودہ طرز تعین کہاں تک انصاف پر مبنی ہے۔ مانا کہ یہ قابل عمل بھی ہے اور اس کی پشت پر دیرینہ روایات بھی۔ مابین ہم سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف بھی ہے یا نہیں؟ میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ طریقہ سراسر غیر منصفانہ ہے اور اس کی غیر معقولیت بالکل واضح ہے۔ زمیندار چھوٹا ہو یا بڑا اسے ہر حالت میں لگان ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی آمدنی زمین کے علاوہ دوسرے ذرائع سے ہو

اور یہ سالانہ آمدنی دو ہزار روپیہ سے کم ہو تو اسے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہی بے انصافی ہے کوئی شخص بھی اس طریقہ کی غیر معقولیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کی تو کوئی ٹیکس نہیں کہ چونکہ اس بے انصافی کو دور کرنے کی راہ میں ناقابل عبور مصائب حائل ہوتے ہیں اس لئے اس لغت کو مستقل بنا دیا جائے۔ ہمیں اس ظلم کا اعتراف کر لینا اور حتیٰ الوسع اس کو دور کرنے کے لئے مناسب سدباب کرنا چاہیئے۔ مجھے یہ مان لینے میں قطعی تامل نہیں کہ انکم ٹیکس کے اصول کو زمین کے لگان پر چسپاں کرنے میں خطرناک مشکلات ہیں۔ دراصل پچھلی مرتبہ میرے قریب قریب اسی قسم کے ایک ریزولوشن واپس لے لینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے مذکورۃ الصد رشدید مشکلات کا احساس تھا۔ نیز یہ کہ ابھی اس

مسئلہ میں مزید تحقیق درکار تھی۔ ہر چند اس وقت جو مشکلات میرے ذہن میں تھیں ان کا وزیر مال نے بالکل ذکر نہیں کیا نہ ہی مجھے اب ان کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے تا وقتیکہ میں اس بارے میں دوسرے ممبران کے خیالات نہ جان لوں بلکہ ایک آواز، پھر تو آپ بول نہیں سکیں گے، ایسی صورت میں ایوان کو وہ مشکلات نہیں بتانا چاہتا جو میرے ذہن میں تھیں (ایک آواز: کیا یہ کوئی رائے ہے) یہ ایک کھلا ہوا مانہ ہے جس پر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا نفاذ نہیں ہوتا۔ (OFFICIAL SECRETS ACT)

فاضل وزیر مال نے دو دلیلیں پیش کی ہیں۔ اولاً وہ فرماتے ہیں کہ میں روپے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ صوبے کو ترقی کرنے کے لئے روپیہ درکار ہے لیکن گورنمنٹ کی کیا گری نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس وقت تک کیما گری کی ضرورت نہیں جب تک کہ اس کے قبضہ میں وہ کسان ہیں جن کی محنت و مشقت مٹی کو سونا بنا دیتی ہے۔ لیکن اس قسم کی دہل تو ہر اس بڑے عمل کے دفاع میں پیش کی جاسکتی ہے جس سے حرب ضرورت روپیہ فراہم ہو سکے۔ اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ یہ دلیل کچھ وزن رکھتی ہے پھر بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ لگان کے طریقے میں ترمیم کے متنب مال گزاردی میں جو کمی واقع ہو وہ دوسرے طریقوں سے پوری کی جاسکتی ہے۔ مثلاً ہم نظم و نسق کے اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں یا انکم ٹیکس ایکٹ کے ماتحت قابل محصل آمدنی کی حد کم کر سکتے ہیں۔ ہم ترقیات پر کم خرچ کر سکتے ہیں جس کا نام تو کافی شاندار ہے لیکن جس سے اب تک میں کوئی نائدہ نہیں ہوا۔ نیز ہم اس کمی کو ان تحقیقات سے بھی پورا کر سکتے ہیں جو حکومت ہند نے کی ہیں۔

ثانیاً آئرلینڈ وزیر مال کی یہ دلیل ہے کہ مال گزاردی کیا تو سارا بوجھ صاف کے کندھوں پر پڑتا ہے یا صاف بالواسطہ اس بوجھ کے کچھ حصہ کا حامل ہوتا ہے۔ دلیل بظاہر تو معقول ہے۔ لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کے جواز میں شک ہے۔ ہمیں صوبے کی صورت حال کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ ہم بٹانی کے طریق کو بہت عرصہ سے چھوڑ چکے ہیں

وزیر مال: ابھی نہیں، عملی طور پر تو ایسا ہو چکا ہے۔ قانون لگان اراضی بٹانی کو تسلیم نہیں کرتا۔ (وزیر مال: تاحال ایکٹ میں اس قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوئی، عملی طور پر بٹانی کا طریق ختم ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم میرے زمیندار بھائیوں کا اس سلسلہ میں کیا رویہ ہو میرے خیال میں معاشی نقطہ نظر سے تو بٹانی ہی کا طریق بہتر ہے، بہر حال زمینی پیداوار کی قیمتوں کا تعین صارف کی طلب سے ہوتا ہے اور جیسا کہ آئریبل وزیر خزانہ نے فرمایا ہے۔ زمین کے لگان کا تعین قیمتیں کرتی ہیں لیکن جب ایک دفعہ لگان کا تعین ہو جاتا ہے تو پھر سالوں وہی شرح چلتی رہتی ہے۔ اگر شرح مقرر ہونے کے بعد قیمتیں زیادہ ہو جائیں تو بیچنے والے کے لئے منافع کا امکان ہے۔ لیکن اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ زمین کے لگان کا کوئی حصہ بھی صارف پر نہیں پڑتا۔ (وزیر مال: اگر قیمتیں بڑھ جائیں، بہر حال یہ موقع کی بات ہے کہ قیمتیں بڑھ جائیں یا کم ہو جائیں (وزیر مال: تب صارف کو دینا پڑتا ہے) مجھے اس کے متعلق زبردست شکوک ہیں، تمام صورت حال کا انحصار اتفاق پر ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو منافع کے امکانات ہیں لیکن اگر قیمتیں کم ہو جائیں تو آئریبل وزیر مال کی دلیل کا اطلاق ہی ممکن نہیں۔ صارف تعین لگان میں تو ضرور مدد کرتا ہے لیکن بعد ازاں تمام در و مدار اتفاقات پر ہے۔ جس پر بھی نہ بھوننا چاہیے کہ بالخصوص بارانی علاقوں میں پیداوار غیر یقینی ہوتی ہے۔ آئریبل وزیر مال نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یا تو اس نظام کو جاری رکھا جائے یا پھر یک قلم منسوخ کر دیا جائے قیسری کوئی ممکن صورت نہیں ہے۔ اس ضمن میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دستک طے آئریبل ممبرانہ کے پیش کردہ ریزولیشن کی اصل روح یہ نہیں ہے بلکہ منشا یہ ہے کہ اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ موجودہ سسٹم غیر منصفانہ ہے تو اسے دور کرنے کے لئے کچھ کیجئے۔ اس سلسلہ میں میرے پیشرو ممبران واضح احتجاج ویز پیش کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں انکم ٹیکس کے اصول کو لگان سسٹم میں مکمل طور پر ٹھونسے بغیر بھی

لے مر جعفری ڈی مونٹ مونسٹی

۲ لے صاحب چوہدری (بعد میں چوہدری سر) چھوٹورام،

قانون لگان اراضی دفعہ ۸۴ میں ترمیم کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے میں پہلے ہی ایک ترمیم پیش کر چکا ہوں اگرچہ میرے خیال میں حالات اس ترمیم کے لئے سازگار معلوم نہیں ہوتے۔ لہذا اب میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ پانچ بیگھے تک وہ تمام زمینیں جہاں آبشار نہ ہو اور جہاں پیداوار قطعی طور پر متعین ہو لگان سے مستثنیٰ قرار دی جائیں آیا انکم ٹیکس کے اصولوں کا اطلاق لگان اراضی پر کیا جائے یا نہیں۔ اس سوال کا فیصلہ کئے بغیر بھی ایسا کیا گیا جاسکتا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر دیں کہ پانچ بیگھے تک کی تمام زمینیں لگان سے مستثنیٰ ہیں تو میرے خیال میں اس سے لگان میں کوئی خاص کمی واقع نہ ہوگی۔ بہر کیف اگر کوئی معتد کی ہر بھی جائے تو میرے خیال میں وہ دیگر اطراف میں نثر جگہوں سے پوری کی جاسکتی ہے اب رہ گئی انریبل وزیر مال کی وہ دلیل بلکہ ان کا ظاہر کردہ خدشہ کہ ممکن ہے یہ زمینیں نوزائیدہ لینڈ ریونیول کی صورت کا باعث ہو جائے اور اس طرح ہم بیکہ کشی کا شریک بن جائیں۔ میرے خیال میں ضبط تولید کے اس دور میں طفل کشی کوئی بُری بات نہیں ہے بالخصوص جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ سچے بدکردار اٹھے گا۔ میرے خیال میں پانچ بیگھے تک قطعاً اراضی کی لگان سے معافی کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس معاملہ پر اچھی طرح غور و خوض کرے گی اگر اس حد کو پانچ بیگھے سے کم بھی کر دیا جائے تو ذاتی طور پر مجھے اس سے بھی اتفاق ہوگا۔ (وزیر مال پانچ ایکڑ) اس صوبے میں منفعت بخش اراضی دس یا گیارہ بیگھے تک زمین کا لگان معاف کر دینے سے آمدنی میں کوئی خاص کمی نہ ہوگی (چوہدری فضل حق صرف دو کرڈ) میرے حساب سے تو کمی دو کرڈ سے بہت کم ہے (وزیر مال)۔ اگر صرف دو ایکڑ ٹیک کے مالکان کو معافی دی جائے تو دو کرڈ سے کم ہوگی (ارٹھانی ایکڑ) وزیر مال: گناہ بے لذت! اگر آپ اس گناہ بے لذت کا ارتکاب کریں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ میں بھی انصاف کی کچھ حس موجود ہے۔ اس سلسلہ میں ایک معزز ممبر نے ایک تحقیقاتی کمیٹی کو دس بیگھے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ متعدد کمیشن دس ہو آئے ہیں۔ اگرچہ

اس ملک سے کوئی نہیں گیا۔ میرے معزز دوست کو شاید ان اسباب کا علم نہیں جو انقلاب روس کا پیش خیمہ ہیں۔ ان اسباب کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا بھی ضروری نہیں۔ انقلاب روس کے بعد سے ان واقعات کے متعلق جو دہاں ظہور پذیر ہوئے اور اس نظام کے متعلق جو آج کل دہاں رائج ہے۔ کافی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ برٹریڈ رسل ایسے مشہور مصنفین اور دوسرے اشخاص کی تصنیفوں نے اقتصادیات کا مطالعہ کیا ہے۔ کتابیں موجود ہیں میرے خیال میں میرے معزز دوست پنڈت نانک چند نے چودھری افضل حق کی اس تجویز کا پہلے ہی مسکت جواب دے دیا ہے یعنی اس وقت پنجاب کا زمیندار اپنی مالکانہ حیثیت کو ترک کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اس ملک میں ایسے چھوٹے چھوٹے زمیندار بھی ہیں جن کی کُل ملکیت دو بیگھے یا دو کنال ہے ہر جہ کہ ان کی حیثیت مزارعین کی سی ہے تاہم وہ انفرادی ملکیت کے حقوق سے دست بردار ہونے کے لئے تیار نہیں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ حکومت کے ریزولیشن کے مطالبہ پر فوراً کرنا چاہیے تاکہ چھوٹے زمینداروں کے لئے جن کی زمینی پیداوار ان کے خاندانوں کی پرورش کے لئے بھی قطعی طور پر ناکافی ہے۔ کوئی بہتری کی صورت نکل سکے۔

بجٹ ۳۰، ۱۹۲۹ء پر تقریر

جو پنجاب لچیسٹیٹو کونسل میں ۳ مارچ ۱۹۲۹ء کو کی گئی

جناب عالی !

کونسل کے سامنے پیش کردہ بجٹ ایسی مالی حالت کا آئینہ دار ہے جس کو میرے خیال کے مطابق ادما زویل وزیر خزانہ کے الفاظ میں بڑے سے بڑا رجائی بھی بالکل تسلی بخش خیال نہیں کر سکتا۔ نیز وہ بیان جس کے ساتھ یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے اس قدر جامع اور بے لاگ ہے کہ اس کے بے لاگ ہونے کی وجہ سے ہی بجٹ پر کسی قسم کی تنقید کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے۔ بہر حال اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس بجٹ کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے اور اس لحاظ سے یہ پہلا بجٹ ہے کہ اس میں حکومت ہند کے حصے کی کوئی رقم نہیں۔ لیکن اس کا سب سے زیادہ افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ پانچ سال کی متواتر خوشحالی کے بعد بھی ہمارے سامنے پہلی مرتبہ خسارے کا بجٹ آیا ہے، اب کاری اور سٹیمپس (STAMPS) میں تھوڑا سا اضافہ ہرگز باعث اطمینان نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوبے میں شراب خوردی اور مقدمہ بازی بڑھ گئی ہے جس پر نہ حکومت فخر کر سکتی ہے اور نہ عوام ۲۹-۱۹۲۸ء کے بجٹ میں صرف آبپاشی اور جلیوں کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ آبپاشی میں اضافہ آگست کے سیلابوں کی وجہ سے ہے اور جلیوں میں اضافہ کی وجہ قیدیوں کی تعداد میں زیادتی اور خوراک کی گرانی ہے۔

سیلاب ایک تدرتی امر ہے جس کو روکا نہیں جاسکتا۔ اگرچہ ہم ہر چیز کو قسمت کے سر توہنے میں یقین رکھتے ہیں تاہم جہاں کو ضرور کم کیا جاسکتا ہے۔ اور جہاں کم کے انسداد کے لئے اگر ہم مناسب ذرائع عمل میں لائیں تو کافی حد تک اُن کو روکا جاسکتا ہے اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی ۱۰ روپے کا موشی بچالے تو اسے دو سال کے لئے جیل خانہ بھیج دیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ جیلوں میں قیدیوں کی تعداد میں اضافے کا بہت حد تک یہی باعث ہے۔

۳۰، ۱۹۲۹ء کے تخمینہ بجٹ میں سب سے مقدم غور طلب مسئلہ تعلیم کا ہے یادداشت گراف نمبر ۴ سے یہ خیال مرتب ہے کہ تعلیم کے لئے ۸۱ کروڑ رقم وقف کی گئی ہے آنریبل وزیر مال کے بیان میں صفحہ ۵ پر رقم ۶۷ ملے گی ہے۔ ان اعداد کے سمجھنے سے ظاہر ہوں کیونکہ اگر ۶۷ ملے تو اخراجات کے لئے ۱۲ لاکھ جمع کئے جائیں تو میزان ۷۹ ملے جاتی ہے نہ کہ ۸۱ ملے (مستر جی ہینرلے: کیا میں یہ بتانے کی جرأت کر سکتا ہوں کہ اس میں وہ رقم بھی شامل ہیں جو تعمیرات و مرمتی کاموں اور سٹیشنری پر خرچ ہوں گی) بہت خوب جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے صورت بہت ہی مایوس کن ہے بلکہ میں کہنے والا تھا کہ وحشت انگیز ہے۔ ۲۳-۱۹۲۲ء میں ۵۵ نئے مدرسوں نے امدادی رقوم کے واسطے درخواست کی جن میں اسلامی سکولوں کی تعداد صرف ۱۶ تھی کل ذرا عانت کی میزان ۹۰۶، ۲۱۱ روپے تھی جس میں سے اسلامی سکولوں کو صرف ۲۱۴، ۲۹ روپیہ ملا۔ ۲۶، ۱۹۲۶ء میں ہائی سکولوں کے واسطے جو امدادی رقوم دی گئیں اُن کی میزان ۲۱، ۹۰۶ روپے بھی جس میں سے اسلامی سکولوں کو صرف ۲۱۴، ۲۹ روپیہ ملا۔ ۲۶-۱۹۲۶ء میں ہائی سکولوں کے واسطے جو امدادی رقوم دی گئیں اُن کی میزان ۲۸، ۲۲۳ روپیہ ہے۔ اور اسلامی مدرسوں کا حصہ وہی ۲۱۴، ۲۹ روپیہ رہا۔ جو تمام رقم کا صرف ۲۳ فیصدی ہے۔ ۲۸-۱۹۲۶ء میں امدادی رقوم ۱۵۴، ۱۳۱ روپوں پر مشتمل تھیں اور اسلامیہ

مدرسوں کا حصہ صرف ۲۳۰،۰۴۲ روپے بنائینی آبادی کے اس حصہ کو جو تعلیم کے لحاظ سے سب سے زیادہ پیچھے ہے اور قرضے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ۱۰ لاکھ میں سے کل دو لاکھ مل سکا یہ صورت حال کسی طرح بھی تسلی بخش نہیں کہلا سکتی۔ پھر ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ رفاہی محکموں میں کافی بچت ہے اور مسٹر پیٹن کے بیان کے مطابق یہ زیادہ بچت بنانے کی مثالیں ہیں۔ میں تعلیم پر بڑی رقم خرچ کرنے کے خلاف نہیں ہوں اور نہ ہی اس بحث کا مقصد کسی قسم کی مخالفت ہے لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ تعلیم پر جو روپیہ خرچ کیا جائے اس میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس کی تقسیم مسامحی اور منصفانہ ہونی چاہیے۔ بالخصوص ان علاقوں میں جہاں تعلیم کم ہے اور لوگ تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ بہر حال میں اس معاملہ پر کچھ زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ایوان کے سامنے سختاریکب تخفیف پیش ہوں گی تو اس امر کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔

اب میں چند باتیں کیپٹل (CAPITAL) اخراجات کے متعلق کہوں گا۔ ۱۹۲۸-۲۹ء میں ایسے اخراجات کا تخمینہ بجٹ جو آمدنی سے وصول ہونا تھا ۸۱ لاکھ تھا۔ بعد میں اسے بڑھا کر ۸۹ لاکھ کر دیا گیا اور نظر ثانی شدہ تخمینے میں یہ رقم ۱۲ لاکھ ہو گئی ہے ۱۹۲۹-۳۰ء میں کیپٹل اخراجات کا اندازہ ۵۴ لاکھ ہے۔ چونکہ غیر معمولی سیدات سے زیادہ رقم نہیں بنے گی اس واسطے صوبہ سبجاتی قرضہ فنڈ سے ۴۰ لاکھ روپیہ قرض لینے کی تجویز ہے۔ حالات کی یہ زبوں حالی نہایت افسوس ناک ہے ہمارا صوبہ پہلے ہی قرض میں ہے۔ بجٹ کے صفحہ ۲۲-۲۳ سے آپ کو صوبے کے صحیح حالات کا پتہ لگ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ پبلک سے قرضوں کی تعداد تین کروڑ تک پہنچ جاتی ہے اور حکومت ہند سے ۳۱ مارچ سے پہلے اور آئندہ سالوں میں جو قرضہ لیا گیا ہے اس کی مجموعی تعداد قریباً ۲۶ کروڑ روپے ہے اور پھر اس قسم میں وہ قرضہ جات شامل نہیں ہیں جن کی

منفوری یکم مارچ ۱۹۲۹ء کے بعد دی گئی ہے۔ اور اب بھی مزید ۴۰ لاکھ روپیہ قرضہ لینا پڑ رہا ہے۔ ان تمام امور کے باوجود اپنے بیان کے صفحہ ۳ پر آئریل وزیر مایات فرماتے ہیں: ”عمارات اور سڑکوں کی تعمیر کے پورے مجوزہ پروگرام پر عمل کرنا ناممکن ہے اور اب یہ مسئلہ زیر غور ہے کہ اس مد پر ۳۰-۱۹۲۹ء میں ۲۹-۱۹۲۸ء کے نظر ثانی شدہ تخمینے سے ۸۳ لاکھ روپیہ کم خرچ کیا جائے۔ یہ بھی زیر غور ہے کہ ”ریونیوز فنڈ“ میں ۲۹-۱۹۲۸ء میں پاس شدہ ۱۵ لاکھ کی بجائے صرف ۵ لاکھ روپیہ منتقل کیا جائے۔“

بقول چارلس لیٹن نوع انسان کی دو قسمیں ہیں، قرض خواہ اور قرضدار میرے خیال میں جہاں تک اس صوبے کا تعلق ہے اگر ہم مذہبی امتیازات یعنی ہندو اور مسلم اڑاویں اور اس کی بجائے اقتصادی نشانات یعنی قرض خواہ اور قرض دار، اختیار کر لیں تو لیٹن کی تقسیم ہم پر بالکل صادق آتی ہے مجھے تو ڈر ہے کہ بحیثیت مجموعی یہ صوبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مقروض بن جائے گا۔ اسی لئے موجودہ صورتِ حالات نہایت مایوس کن ہے اور لوگان کے نئے ذرائع سونپنا آسان کام نہیں۔

بہر صورت میں ایک تجویز پیش کروں گا۔ اولاً گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومت ہند کو اس بات پر آمادہ کرے کہ انکم ٹیکس کو صوبہ بھارتی بنایا جائے اس سے ہمارے صوبے کی حالت کسی حد تک سدھر سکتی ہے۔

ثانیاً یہ کہ انگلستان کی طرح ہمیں بھی اموات پرنکس لگا دینا چاہیے۔ (وزیر مایات: زندہ محصولات زیادہ مزدوروں میں یہ زندہ محصولات ہی ہوں گے۔ کیونکہ ان کی ادائیگی وہی کرے گا جو زندہ ہے۔ ان محصولات کی وصولی کے لئے ایک حد مقرر کی جاسکتی ہے مثلاً ایسے لوگ جنہیں ۲۰ یا ۳۰ ہزار روپیہ کی جائیداد ورثہ میں ملے ثنائی ہیں بڑی تنخواہیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور مشینری اذیاں ترین منڈیوں سے خریدنی چاہیے۔)

بجٹ ۳۱-۱۹۳۰ء پر تقریر

پنجاب لیمبلیٹو کونسل میں، مارچ ۱۹۳۰ء کو کی گئی

جناب والا !

صوبے کی مالی حالت جو اس بجٹ سے عیاں ہے اس کے متعلق میں چند عام باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ مسٹر پینی نے اپنی صاف اور واضح یادداشت میں صوبے کی مالی حالت کا باب دے دیا ہے۔ صفحہ ۱۳ پر وہ فرماتے ہیں :-

”کفایت شعاری کی خصوصی مساعی کے بعد بھی مواصلات آمدنی ۹۵ لاکھ ہیں اور اخراجات باوجود اس کے کہ ریونیوریز دفنڈ کے لئے کوئی رقم نہیں نکالی گئی ۲۲ لاکھ۔ اس طرح سال میں ۲۴ لاکھ کا خسارہ ہو گا۔ صرف یہ ایک امر تسلی کا باعث ہو سکتا ہے کہ سیلابوں کی وجہ سے جو مرمت ضروری ہو گئی ہے اس پر ۲۸ لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے گا۔ اگر یہ رقم جو غیر معمولی قرار دی جاسکتی ہے نظر انداز کر دی جائے تو بجٹ متوازن ہو جاتا ہے۔“

مجھے ڈر ہے کہ مسٹر پینی جو تسلی پیش کر رہے ہیں کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ یادداشت کے صفحہ ۱۶ پر وہ خود فرماتے ہیں :-

”یادداشت کے شروع میں جو گراف ہے اس کے دیکھنے سے یہ امر ظاہر ہو

جائے گا کہ ۱۹۲۰-۳۱ء قیسر سال ہے جس میں ریونیو اکاؤنٹ میں خرچ آمدنی سے زیادہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں قسمت نے ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیا اور خسارہ کی معقول وجوہات ہیں۔ تاہم اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اگر کم ۱۹۲۱ء سے اب تک کے سالوں پر مجموعی طور پر نظر ڈالیں تو اچھے اور بُرے سالوں کی تعداد برابر ہے۔ اور ہمارا مالی نظام اس قسم کا ہونا چاہیے کہ کمی و بیشی بالکل فطری ہے۔

گزشتہ دس سالوں کے دوران میں جہاں ایک طرف ۱۹۲۹ء میں دریائے جمنامیں اور ۱۹۲۹ء میں دریائے جہلم و دریائے سندھ میں غیر معمولی سیلاب لگے اور ۱۹۲۱ء میں فصل ربیع فیل ہو گئی اور ۱۹۲۵ء میں گندم کی فصل کو ایک عجیب و غریب قسم کا حادثہ پیش آیا اور ۱۹۲۶ء میں کپاس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی وہاں دوسری طرف زمین کے لگان میں جو خوش قسمتی سے گزشتہ پانچ سال میں دوبارہ مقرر ہونا تھا منافع کی صورت نکل آئی۔ اسی طرح ۱۹۲۱ء سے ۱۹۲۶ء تک فصلیں بہت عمدہ ہوئیں اور منب سے اہم بات یہ ہے کہ حکومت ہند نے ہمارے صوبہ جاتی چندہ کو بالکل صاف کر دیا اور نہری آبپاشی کی مستقل توسیع نے صوبے کی خوشحالی اور مواصلات کو زیادہ محفوظ بنا دیا ہے۔ آئندہ ترقی کی تجاویز پر خرچ کرنے کے لئے ہمارے ذرائع بھی بڑھ گئے ہیں۔ گزشتہ ۹ سالوں کے تجربے کی روشنی میں ۱۹۲۰-۳۱ء کا بجٹ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

میں سطور ذیل کی طرف آپ کی توجہ خاص طور پر مبذول کرانا چاہتا ہوں :-
ریونیو اکاؤنٹ میں خسارہ کی وجہ سیلابوں کی تباہی کے سبب مرمت ہو سکتی ہے لیکن اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر مرمت کی لاگت نکال دی جائے تو بھی بجٹ کو وقت کے ساتھ متوازن کیا جاسکتا ہے یعنی اس طرح کہ بہت سے

ایسے کاموں کو بھروسہ دیا ہے جن کو سہیل کی منظوری مل چکی ہے اور اگر غیر متوقع تاخیر اور کفایت شعاری کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ چیزیں اب تک زیر تعمیر ہوتیں۔
 نائے بعد سرسپتی موجودہ مالی حالت کا جائزہ لیتے ہیں اور خود اپنے الفاظ میں ایک حد تک مایوس کن نتیجہ پر پہنچتے ہیں یعنی یہ کہ صورتِ حال وقتی نہیں بلکہ دیر تک قائم رہنے والی ہے ان کے الفاظ ہیں -

”۲۱-۱۹۳۰ء کے بجٹ کے مطالعہ سے ہم کو اس حد تک مایوس کن نتیجہ پر پہنچنے سے معذور نہیں کہ موجودہ صورتِ حال وقتی نہیں ہے جس کے لئے موسمی مصائب

یاسیلانی آفات کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے بلکہ یہ ایک دیر پا صورت ہے۔“
 ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا صوبہ پہلے ہی مقروض ہے بیکاری کا مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے۔ تجارت کا بھی بُرا حال ہے ان حالات کے پیشِ نظر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں تک مالی صورت کا تعلق ہے ہمارا مستقبل کیا ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ موجودہ صورتِ حالات تبدیل نہ ہونے والی آمدنی کی وجہ سے نہیں ہے اصل سبب ہمارا طرزِ نظم و نسق ہے جس کی وجہ سے بے حد تنخواہ دینی پڑتی ہیں اور طرفہ یہ ہے کہ صوبے کے باشندوں کو ان تنخواہوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے خیال میں صوبے کے سامنے اس وقت تین ہی راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ موجودہ نظام قائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تمام قبیح نتائج مثلاً خسارے والے بجٹ مذہبی منافشات، فساد کشی، قرضہ اور بیکاری۔ دوسرا یہ کہ موجودہ نظام کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا جائے اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ موجودہ نظام کی شکل تو یہی رہے لیکن ہمیں یہ اختیار ہو کہ ہم اس نظام پر تھوڑا خرچ کر سکیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ آرام سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو موجودہ نظام کا خاتمہ کرنا ضروری ہے موجودہ طریقِ نظم و نسق پر ہم دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا ملک نظم و نسق پر اتنا روپیہ خرچ نہیں کرتا۔

مسٹر کاورٹ، سوال: معزز ممبر اپنی باری پر جواب دے سکتے ہیں۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہمارے مالیہ کے پیش نظر ہمارے موجودہ اخراجات کا کوئی مجاز نہیں جہاں تک ان اخراجات کا تعلق ہے جن میں ہماری کچھ آواز ہے میں اس تجویز کی تائید کروں گا کہ ہمیں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیئے جو یہ دیکھ سکے کہ کسی مزید تخفیف کی گنجائش ہے یا نہیں۔

اب میں صنعت و حرفت اور تعلیم کے متعلق چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ صنعت و حرفت پر ہمارا خرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسا کہ میں اس سے قبل بھی کئی موقعوں پر کہہ چکا ہوں اور جیسا کہ دوسرے مقررین نے اشارہ کیا ہے۔ صنعتی ترقی سے ہی ہم اپنے آپ کو بیکاری کی لعنت سے بچا سکتے ہیں۔ اس صوبے میں پارچہ بافی اور پاپوش سازی کی صنعتوں کے لئے اچھا مستقبل ہے اور اگر ہم ان صنعتوں کی ترقی میں مدد ہوں یعنی یہ کہ ہم احمد آباد اور کانپور کے مقابلہ میں ان کا تحفظ کر سکیں تو ہم اس صوبے کو بیکاری سے ضرور نجات دلا سکتے ہیں۔

ہم نے تعلیم پر زور کثیر صرف کیا ہے۔ لیکن نتیجہ؟ اس صوبے کی تعلیمی ترقی کی رپورٹ سے یہ امر بالکل واضح ہے کہ سکولوں کی تعداد میں تقریباً ۱۰۰۰ اور طالب علموں کی تعداد میں ۲۷۰۰ کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں اس کمی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سکول کے انیسکڑوں نے تعلیمی پروپیگنڈے میں لاپرواہی کی۔ میں یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں۔ کہ اصل وجہ یہ ہے اس کا حقیقی سبب کچھ اور ہی ہے۔ وزیر تعلیم اے کی گزشتہ تین سال کی کارگزاری کے متعلق میرے پاس اعداد و شمار کی نقل موجود ہے لیکن رت کی تنگی کی وجہ سے ان تمام اعداد کا یہاں ذکر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی توجہ ان خصوصی امدادوں کی طرف منحطف کرادوں گا جو ۲۹-۱۹۲۸ء میں غیر امدادی سکولوں کو ملی ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایسے سکولوں کی تعداد جن کو یہ امداد ملی، ۲۱ ہے اس میں سے ۱۳ ہندو مدرسہ ہیں ۶ سکھ مدرسے اور صرف ۲ مسلم مدرسے۔ ہندو مدرسوں کو جو امداد ملی اس کی میسران

۱۶,۹۰۳ روپیہ ہے، سکھ مدرسوں کو ۹,۹۰ روپے کی امداد ملی اور مسلمان مدرسوں کو صرف ۲,۲۲۰ روپیہ کی امداد لہذا اس قابلِ غور وقوعہ کی اصل وجہ وہ طریق ہے جس سے تعلیم پر روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔

حصہ دوم

اسلام اور قادیانیت

حقیقی رواداری عقلی اور روحانی وسعت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رواداری ایسے شخص کی ہوتی ہے جو روحانی حیثیت سے قوی ہوتا ہے۔ اور اپنے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرے مذاہب کو روا رکھتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے ایک سچا مسلمان ہی اس قسم کی رواداری کی صلاحیت رکھتا ہے۔

قادیانی اور جمہور مسلمان

قادیانیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے نہایت اہم سوال پیدا کیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے حال ہی میں اس کی اہمیت کو محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ انگریز قوم کو ایک کھلی چٹھی کے ذریعہ اس مسئلہ کے معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں سے آگاہ کروں۔ لیکن افسوس کہ صحت نے ساتھ نہ دیا۔ البتہ ایک ایسے معاملہ کے متعلق جو تمام ہندی مسلمانوں کی پوری قومی زندگی سے وابستہ ہے۔ میں نہایت مسرت سے کچھ عرض کروں گا۔ لیکن میں آغاز ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی مذہبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اور نہ ہی میں قادیانی تحریک کے بانی کا نفسیاتی تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز عام مسلمانوں کے لئے کچھ دل چسپی نہیں رکھتی اور دوسری کے لئے ہندوستان میں ابھی وقت نہیں آیا۔

ہندوستان کی سرزمین پر بیشمار مذاہب بستے ہیں۔ اسلام دینی حیثیت سے ان تمام مذاہب کی نسبت زیادہ گہرا ہے کیونکہ ان مذاہب کی بنا کچھ حد تک مذہبی ہے اور ایک حد تک نسلی۔ اسلام نسلی تخیل کی سراسر نفی کرتا ہے اور اپنی بنیاد محض مذہبی تخیل پر رکھتا ہے اور چونکہ اس کی بنیاد صرف دینی ہے اس لئے وہ سراپا روحانیت ہے اور خونی رشتوں سے کہیں زیادہ لطیف بھی ہے۔ اسی لئے مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہے جو اس کی وحدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہر ایسی مذہبی جماعت جو تاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو۔ لیکن اپنی بناء نسلی نبوت پر رکھے اور بزم علم خود اپنے الہامات پر احتقاد نہ

رکھنے والے تمام مسلمانوں کو کافر سمجھے، مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا۔ اور یہ اس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔

انسانیت کی تمدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انوکھا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ مغربی اور وسط ایشیا کے موبدانہ تمدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہو سکتا ہے۔ موبدانہ تمدن میں زرتشتی، یہودی، نصرانی اور صابی تمام مذاہب شامل ہیں۔ ان تمام مذاہب میں نبوت کے اجراء کا تخیل نہایت لازم تھا۔ چنانچہ ان پر مستقل انتظار کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ غالباً یہ حالت انتظارِ نصیاتی حظ کا باعث تھی۔ عہدِ جدید کا انسان روحانی طور پر موبد سے بہت زیادہ آزاد منس ہے۔ موبدانہ رویہ کا نتیجہ یہ تھا کہ پرانی جماعتیں ختم ہوتیں اور ان کی جگہ مذہبی عبارتی جماعتیں لاکھڑی کرتے۔ اسلام کی جدید دنیا میں جاہل اور جوشیلے ملاح نے پریس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قبل اسلامی نظریات کو بیسویں صدی میں رائج کرنا چاہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام، جو تمام جماعتوں کو ایک رسی میں پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے، ایسی تحریک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا جو اس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو اور مستقبل میں انسانی سوسائٹی کے لئے مزید افتراق کا باعث بنے۔

اس قبل اسلامی مہدویت نے حال ہی میں جن دو صورتوں میں جنم لیا ہے میرے نزدیک ان میں بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن موخر الذکر اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے ہلک ہے اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے لاقعداؤ زلزلے اور بیماریاں ہوں اس کا نبی کے متعلق نجومی کا تخیل اور اس کا روح مسیح کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اپنے اندر یہودیت کے اتنے عناصر رکھتی ہیں۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف رجوع ہے۔ روح مسیح کا تسلسل یہودی باطنیت کا جز ہے۔ یوپی مسیح بال شیم (BAEAL SHEM) کا ذکر

کرتے ہوئے پروفیسر بوبر (BUBAR) کہتا ہے کہ مسیح کی روح پیغمبروں اور صالح آدمیوں کے واسطے سے زمین پر اترتی اسلامی ایران میں موادِ اہل اثر کے ماتحت موجدانہ تحریکیں اٹھیں اور انھوں نے بروزِ حلول، ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں تاکہ تباہی کے اس تصور کو چھپا سکیں۔ ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو ناگوار نہ کریں حتیٰ کہ مسیح موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں بلکہ اجنبی ہے اور اس کا آغاز بھی اسی موجدانہ تصور میں ملتا ہے۔ یہ اصطلاح ہیں اسلام کے دواول کی تاریخ اور مذہبی ادب میں نہیں ملتی۔ اس حیرت انگیز واقعہ کو پروفیسر وینسک (WENSINCK) نے اپنی کتاب مرسومہ "احادیث میں ربط" میں نمایاں کیا ہے۔ یہ کتاب احادیث کے گیارہ مجموعوں اور اسلام کے تین اولیں تاریخی شواہد پر حاوی ہے اور یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ اسلاف نے اس اصطلاح کو کیوں استعمال نہ کیا؟ یہ اصطلاح انہیں غالباً اس لئے ناگوار تھی کہ اس سے تاریخی عمل کا غلط نظریہ قائم ہوتا تھا۔ خاکی زمین وقت کو مدد و حرکت تصور کرتا تھا۔ صحیح تاریخی عمل کو بحیثیت ایک تخلیقی حرکت کے ظاہر کرنے کی سعادت عظیم مسلمان مفکر اور مورخ یعنی ابن خلدون کے حصہ میں تھی۔

ہندی مسلمانوں نے قادیانی تحریک کے خلاف جس شدت احساس کا ثبوت دیا ہے وہ جدید اجتماعیت کے طالب علم پر بالکل واضح ہے عام مسلمان جسے پچھلے دن سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ایک صاحب نے ملازہ کا خطاب دیا تھا اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ اگرچہ اسے ختم نبوت کے عقیدہ کی پوری سمجھ نہیں نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تمدنی پہلو پر کبھی غور نہیں کیا اور اور مغربیت کی ہوائے اسے حفظ نفس کے جذبہ سے بھی عاری کر دیا ہے بعض ایسے ہی نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ اگر سربرہ رٹ ایمرن مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیں تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں

کیونکہ موجودہ زمانے کے ایک فرنگی کے لئے جس نے بالکل مختلف تمدن میں پرورش پائی ہو۔ اس کے لئے اتنی گہری نظر پیدا کرنی دشوار ہے کہ وہ ایک مختلف تمدن رکھنے والی جماعت کے اہم مسائل کو سمجھ سکے۔

ہندوستان میں حالات بہت غیر معمولی ہیں۔ اس ملک کی بے شمار مذہبی جماعتوں کی بقا اپنے استحکام کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیونکہ جو مغربی قوم یہاں حکمران ہے اس کے لئے اسکے سوا چارہ نہیں کہ مذہب کے معاملہ میں عدم مداخلت سے کام لے اس پالیسی نے ہندوستان ایسے ملک پر بد قسمتی سے بہت برا اثر ڈالا ہے۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ مسلم جماعت کا استحکام اس سے کہیں کم ہے جتنا حضرت مسیحؑ کے زمانے میں یہودی جماعت کا رومن کے ماتحت تھا۔ ہندوستان میں کوئی مذہبی سٹے بازار اپنی اغراض کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کر سکتا ہے اور یہ لبرل حکومت اصل جماعت کی وحدت کی ذرہ بھر پرواہ نہیں کرتی۔ بشرطیکہ یہ مدعی اسے اپنی اطاعت اور وفاداری کا یقین دلا دے اور اس کے پیرو حکومت کے محصول ادا کرتے رہیں۔ اسلام کے حق میں اس پالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبر نے اچھی طرح بھانپ لیا تھا۔ جب اس نے اپنے فرما دیے انداز میں کہا ہے

گورنمنٹ کی خیبر یارو مناد

انالحتی کہو اور پھانسی نہ پاؤ

میں قدامت پسند ہندوؤں کے اس مطالبہ کے لئے پوری ہمدردی رکھتا ہوں۔ جو انھوں نے نئے دستور میں مذہبی مصلحین کے خلاف پیش کیا ہے۔ یقیناً یہ مطالبہ مسلمانوں کی طرف سے پہلے ہونا چاہیئے تھا۔ جو ہندوؤں کے برعکس اپنے اجتماعی نظام میں تسلی تخیل کو دخل نہیں دیتے۔ حکومت کو موجودہ صورت حالات پر غور کرنا چاہیئے اور اس معاملہ میں جو قومی وحدت کے لئے اشد اہم ہے، عام مسلمانوں کی ذہنیت کا اندازہ

لگانا چاہیئے۔ اگر کسی قوم کی وحدت خطرے میں ہو، تو اس کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدافعت کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اصل جماعت جس شخص کو تابع بالذین کرتے پائے۔ اُس کے دعاوی کو تحریر و تقریر کے ذریعہ سے جھٹلایا جائے۔ پھر کیا یہ مناسب ہے کہ اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے۔ حالانکہ اس کی وحدت خطرہ میں ہو اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو اگرچہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔

اگر کوئی گروہ جو اصل جماعت کے نقطہ نظر سے باغی ہے۔ حکومت کے لئے مفید ہے۔ تو حکومت اُس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے دوسری جماعتوں کو اس سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ توقع رکھنی بیکار ہے کہ خود جماعت ایسی قوتوں کو نظر انداز کر دے۔ جو اس کے اجتماعی وجود کے لئے خطرہ ہیں۔ اس مقام پر یہ دہرانے کی غائباً ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے بے شمار فرقوں کے مذہبی تنازعوں کا ان بنیادی مسائل پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ جن مسائل پر سب فرقے متفق ہیں۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے پر الحاد کے فتوے ہی دیتے ہوں۔

ایک اور چیز بھی حکومت کی خاص توجہ کی محتاج ہے۔ ہندوستان میں مذہبی جموں کی حوصلہ افزائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مذہب سے بالعموم بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اور بالآخر مذہب کے اہم عنصر کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ہندوستانی دماغ ایسی صورت میں مذہب کی جگہ کوئی اور بدل پیدا کرے گا۔ جس کی شکل روس کی دہری مادیت سے ملتی جلتی ہوگی۔

لیکن پنجابی مسلمانوں کی پریشانی کا باعث محض مذہبی سوال نہیں ہے کچھ جھگڑے سیاسی بھی ہیں جن کی طرف سرمر برٹ ایمرن نے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس

میں تقریر کرتے ہوئے اشارہ کیا ہے۔ یہ اگرچہ خالص سیاسی جھگڑے ہیں لیکن ان کی اہمیت بھی مذہبی سوال سے کسی طرح کم نہیں۔ جہاں مجھے حکومت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اسے پنجابی مسلمانوں کی وحدت کی احساس ہے۔ وہاں میں حکومت کو احتساب خویش کا مشورہ دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہری اور دیہاتی مسلمان کی تمیز کے لئے کون فائدہ ہے جس کی بدولت مسلمان جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اور دیہاتی حصہ خود بہت سے گروہوں میں بٹ گیا ہے جو مردم آپس میں برسرِ پیکار رہتے ہیں۔

سربرہٹ ایمرن پنجابی مسلمانوں کی صحیح قیادت کی عدم موجودگی کا گلہ کرتے ہیں اے کاش وہ سمجھ سکتے کہ حکومت کی اس شہری۔ دیہاتی تمیز نے مجھے وہ خود غرض سیاسی جیل بازوں کے ذریعہ برقرار رکھتی ہے جماعت کو ناقابل بنا دیا ہے کہ وہ صحیح رہنما پیدا کر سکے میرے خیال میں اس حربہ کا استعمال ہی اس غرض سے کیا گیا ہے تاکہ کوئی صحیح رہنما پیدا نہ ہو سکے۔ سربرہٹ ایمرن صحیح رہنما کی عدم موجودگی کا رونا روتے ہیں اور میں اس نظام کا رونا روتا ہوں جس نے ایسے رہنما کی پیدائش کو ناممکن بنا دیا ہے۔

ضمیمہ

مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے اس بیان سے بعض حلقوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ میں نے حکومت کو یہ دقیق مشورہ دیا ہے کہ وہ قادیانی تحریک کا بہ جبرانسداد کر دے۔ میرا یہ مدعا ہرگز نہ تھا۔ میں نے اس امر کی وضاحت کر دی تھی کہ مذہب میں عدم مداخلت کی پالیسی ہی ایک ایسا طریقہ ہے جسے ہندوستان کی موجودہ حکمران قوم اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پالیسی ممکن ہی نہیں۔ البتہ مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ یہ پالیسی مذہبی جماعتوں کے فوائد کے خلاف ہے اگرچہ اس سے بچنے کی راہ کوئی نہیں جنہیں خطرہ محسوس ہو۔ انہیں خود اپنی حفاظت کرنی پڑے گی۔ میری رائے میں حکومت کے لئے بہترین طریق کار یہ ہو گا کہ وہ قادیانیوں کو ایک الگ جماعت تسلیم کرے۔ یہ قادیانیوں کی پالیسی کے عین مطابق ہو گا۔ اور مسلمان ان سے دیسی رواداری سے کام لے گا جیسے وہ باقی مذاہب کے معاملہ میں اختیار کرتا ہے۔

۲۔ "لائٹ" کے جواب میں

مذکورہ بالا بیان پر تنقید کرتے ہوئے قادیانی "ہفتہ وار" "لائٹ" نے لکھا کہ "اور بہت سے بڑے مفکروں کی مانند ڈاکٹر اقبال بھی الہام پر یقین نہیں رکھتے" اس اتہام کے متعلق جب ایک پریس کے نمائندہ نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی، تو آپ نے فرمایا:

"لائٹ" نے اپنے الزام کی بنیاد میرے اس شعر پر رکھی ہے ۹
ہم کلامی ہے غیریت کی دیسل
خامشی پر مٹا ہوا ہوں میں

یہ سلیس اردو ہے جس کا مطلب محض یہ ہے کہ انسان کی روحانی زندگی میں ہم کلامی سے آگے بھی ایک منزل ہے۔ لیکن شعر کو وحی کے دینی معانی سے کچھ تعلق نہیں۔ اس سلسلہ میں "لائٹ" کی توجہ اپنی کتاب "تشکیل نو" کی طرف مبذول کراؤں گا۔ جہاں صفحہ ۲۱ پر میں نے لکھا ہے کہ احساس اور تخیل کے فطری رشتے سے وحی کے متعلق اس اختلاف پر روشنی پڑتی ہے جس نے مسلم مفکرین کو کافی پریشان کیا تھا۔ غیر واضح احساس اپنے منتہا کو تخیل کے اندر پاتا ہے اور خود تخیل لباس مجاز میں آنے کی سعی کرتا ہے۔ یہ محض استعارہ نہیں ہے کہ تخیل اور لفظ دونوں بیک وقت بطن احساس سے

پیدا ہوتے ہیں، اگرچہ ادراک انہیں وجود میں لاکر خود اپنے لئے یہ دشواری پیدا کرتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے مختلف قرار دے اور ایک معنی میں لفظ بھی الہام ہوتا ہے۔

(جب علامہ صاحب سے اس حدیث کے متعلق استفسار کیا گیا۔ جس کا "لائٹ" نے حوالہ دیا تھا اور جس میں ہر صدی کے آغاز میں ایک مجدد کے آنے کی خبر دی گئی ہے تو آپ نے فرمایا :-)

میر "لائٹ" نے ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ جو تاریخی عمل کی نہایت حسابی تصویر پیش کرتی ہے۔ میں اگرچہ انسان کے روحانی امکانات اور روحانی آدمیوں کی پیدائش کا قائل ہوں تاہم مجھے یہ یقین نہیں کہ اس تاریخی عمل کا حساب ویسے ہی لگایا جاسکتا ہے جیسے "لائٹ" کا خیال ہے۔ ہم بہ آسانی اعتراف کر سکتے ہیں کہ تاریخی عمل کا شعور ہادی ذہنی سطح سے بہت بلند ہے۔ میں منفی رنگ میں آنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس طرح مقرر اور حسابی نہیں ہے، جیسے "لائٹ" نے سمجھا ہے۔ میں ابن خلدون کی رائے سے بہت حد تک متفق ہوں۔ جہاں وہ تاریخی عمل کو ایک آزاد تخلیقی تحریک تصور کرتا ہے۔ نہ کہ ایسا عمل جو پہلے سے متعین کیا جا چکا ہو۔ موجودہ دور میں برکس نے اسی نظریہ کو زیادہ صحت اور عمدہ مثالوں کے ساتھ پیش کیا ہے! "لائٹ" نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ غالباً جلال الدین سیوطی نے مشہور کی تھی۔ اور اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی۔ بخاری و مسلم کے اس حدیث کا کہیں پتہ نہیں چلتا اس میں چند بزرگوں کے تاریخی عمل کے نظریہ کی جھلک ہو تو ہو، لیکن افراد کے ایسے رویے کوئی دلیل نہیں بن سکتے۔ تمام محدثین نے اسی اصول کی پیروی کی ہے۔

(جب علامہ اقبال کی توجہ ایک دوسرے قادیانی "ہفتہ وار" "سن رائز" (SUNRISE)

کے ایک خط کی طرف مبذول کی گئی جس میں علامہ صاحب کی ایک تقریر کا حوالہ دے کر ان پر تناقضِ خود (INCONSISTENCY) کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا:-

مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس نہ وہ تقریر اصل انگریزی میں محفوظ ہے۔ اور نہ اس کا اردو ترجمہ جو مولانا ظفر علی خاں نے کیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تقریر میں نے ۱۹۱۱ء یا اس سے قبل کی تھی۔ اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے ربع صدی پیشتر مجھے اس تحریک سے اچھے نتائج کی امید تھی اس تقریر سے بہت پہلے مولوی چراغ مرزا نے جو مسلمانوں میں کافی مہر آدوہ تھے اور انگریزی میں اسلام پر بہت سی کتابوں کے مصنف بھی تھے بانی تحریک کے ساتھ تعاون کیا۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کتاب موسومہ ”براہین احمدیہ“ میں انھوں نے بیش قیمت مدد بہم پہنچائی۔ لیکن کسی مذہبی تحریک کی اصل روح ایک دن میں نمایاں نہیں ہو جاتی۔ اچھی طرح ظاہر ہونے کے لئے برسوں چاہئیں تحریک کے دو گروہوں کے باہمی نزاعات اس امر پر شاہد ہیں کہ خود ان لوگوں کو جو بانی تحریک کے ساتھ ذاتی رابطہ رکھتے تھے، معلوم نہ تھا کہ تحریک آگے چل کر کس راستہ پر پڑ جائے گی۔ ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا تھا۔ جب ایک نئی نبوت بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بغاوت کی حد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانوں سے آں حضرت کے متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ درخت جڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر میرے موجودہ رویہ میں کوئی تناقض ہے تو یہ بھی ایک زندہ اور سوچنے والے انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے بدل سکے۔ بقول ایمرسن صرف پتھر اپنے آپ کو نہیں جھٹلا سکتے۔

(جب علامہ صاحب سے الہام اور مصلحین کے آنے کے امکانات کے متعلق پوچھا گیا، تو فرمایا:)

اس سوال کا جواب تشکیل فرماتے ہوئے حوالہ سے بہتر دیا جاسکے گا۔ جہاں صفحہ ۱۲۵ پر میں نے لکھا ہے :-

”ختم نبوت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کی انتہا بس یہ ہو کہ

عقل جذبات (EMOTION) کی قائم مقام ہو جائے۔ یہ چیز ناممکن ہے نہ

مستحسن۔ اس عقیدہ کی عقلی افادیت اتنی ہے کہ اس سے باطنی واردات کو

آزاد تنقیدی رنگ ملتا ہے کیونکہ اس یقین سے یہ لازم آتا ہے کہ انسانی

تاریخ میں فرق الفطرت سرچشمہ کا منصب ختم ہو چکا ہے۔ یہ یقین ایک

نفسیاتی قوت ہے جو ایسے منصب کی پیدائش کو روکتی ہے۔ اور اس خیال

سے انسان کے اندرونی تجربات میں علم کی نئی راہیں کھلتی ہیں یہ ایسے ہی ہے

”لا الہ“ فطرت کی تمام قوتوں سے الوہیت کا لباس آتا رہا ہے۔ اور انسان

کے بیرونی تجربات میں تنقیدی مشاہدہ کی روح پیدا کرتا ہے باطنی واردات

خواہ وہ کتنی غیر فطری اور غیر معمولی ہو مسلمان کے لئے بالکل فطری تجربہ ہے

جو دوسرے تجربات کی طرح تنقید کی زد میں آتا ہے اور یہ چیز رسول کریمؐ

کے رویے اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔ جو انھوں نے ابن صفیاء کی نفسیاتی

واردات کے لئے اختیار فرمایا۔ اسلام میں تصوف کا مقصد انہی باطنی واردات

کو منظم کرنے کا ہے۔ اگرچہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابن خلدون ہی ایک ایسا

شخص گذرا ہے جس نے اسے اصلی طریقے پر جانچا۔

پہلے فقرہ سے صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ نفسیاتی معافی میں اولیاء ربان جیسی

صفات کے ہم لوگ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ مرزا صاحب

بھی اس زمرہ میں شامل ہیں یا نہیں؟ جب تک عالم انسانیت کی روحانی اہلیتیں برداشت کر سکتی ہیں۔ ایسے لوگ تمام قوموں اور ملکوں میں پیدا ہوں گے تاکہ وہ انسانی زندگی کی بہتر اقدار کا پتہ دے سکیں۔ اس کے خلاف قیاس کرنا تو انسانی تجربہ کو جھٹلانا ہوگا۔ فرق محض اس قدر ہے کہ اب ہر شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان باطنی واردات پر تنقیدی نظر ڈال سکے۔ اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی زندگی میں جس کے انکار کی سزا جہنم ہے، ذاتی مسند ختم ہو چکی ہے۔

حجب ایک پارسی سرورین شا کے ایک خط کے متعلق جواسٹیشن میں شائع ہوا تھا۔ علامہ صاحب سے پوچھا گیا، تو فرمایا:۔

مجھے اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کرنا ہے۔ سوائے اس کے کہ مجھے ان کے مرکزی خیال سے پورا اتفاق ہے۔ یعنی اسلام کی ظاہری اور باطنی تاریخی میں ایرانی عنصر کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے۔ یہ ایرانی اثر اس قدر غالب رہا ہے کہ اسپنگلر (SPENGLAR) نے اسلام پر موبدانہ رنگ دیکھ کر اسلام کو ہی ایک موبذ مذہب سمجھ لیا تھا۔ میں نے اپنی کتاب ”تشکیل نو“ میں کرکشن کی ہے کہ اسلام پر سے اس موبدانہ خول کو دور کر دوں۔ اور مجھے امید ہے کہ اسی سلسلے میں میں اپنی کتاب قرآنی تعلیم کا مقدمہ ”میں مزید کام کر سکوں گا۔“ موبدانہ تخیل اور مذہبی تجربہ مسلمانوں کی دینیات، فلسفہ، اور تصوف کے رگ و پے میں سرایت کئے ہوئے ہیں۔ بہت سا مواد ایسا موجود ہے جس سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ تصوف کے چند اسکولوں نے جو اسلامی سمجھے جلتے ہیں۔ اس موبدانہ حالات واردات کو ہی زندہ کیا ہے۔ میں موبذ تمدن کا اسلامی تمدن کے بشمار مظاہرات میں سے ایک مظاہرہ سمجھتا ہوں۔ میں نے اس لفظ کو برے معنی میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس بھی حکومت کا تصور تھا، فلسفیانہ مباحث تھے۔ حقائق بھی تھے اور غلطیاں بھی۔

لے جہاں تک مولف کو علم ہے یہ کتاب مرتب نہیں ہوئی۔

لیکن جب تمدن پر زوال آتا ہے تو اس کے فلسفیانہ مباحث تصورات، اور دینی واردات کے اشکال میں انجماد اور سکون آجاتا ہے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو موجودہ تمدن پر یہی حالت طاری تھی۔ اور تمدنی تاریخ کو جس طرح میں سمجھتا ہوں۔ اسلام نے اس تمدن کے خلاف احتجاج کیا، خود قرآن کے اندر شہادت موجود ہے کہ اسلام نہ محض ذہنی بلکہ مذہبی واردات کے لئے بھی نئی راہ پیدا کرنی چاہتا تھا۔ لیکن ہماری مغانہ وراثت نے اسلام کی زندگی کو کچل ڈالا اور اس کی اصل روح اور مقاصد کو ابھرنے کا کبھی موقع نہ دیا۔

۳۔ ”اسٹیشنرین“ کو ایک خط

راخبار اسٹیشنرین نے اقبال کا بیان قادیانی اور جمہور مسلمان ”شائع کیا اور اس پر اپنے ادارہ میں تنقید بھی کی۔ مندرجہ ذیل خط اس کے جواب میں لکھا گیا اور ۱۰ جون ۱۹۳۵ء کی اشاعت میں طبع ہوا :-

میرے بیان مطبوعہ ۱۳ مئی پر آپ نے تنقیدی ادارہ لکھا۔ اس کے لئے میں آپ کا ممنون ہوں۔ جو سوال آپ نے اپنے مضمون میں اٹھایا ہے، وہ فی الواقع بہت اہم ہے۔ اور مجھے مسرت ہے کہ آپ نے اس سوال کی اہمیت کو محسوس کیا ہے میں نے اپنے بیان میں اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ قادیانیوں کی تفریق کی لمپی کے پیش نظر جو انھوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں ایک نئی نبروت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئینی اقدام اٹھائے۔ اور اس کا انتظار نہ کرے کہ مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔ اور مجھے اس احساس میں حکومت کے سکھوں کے متعلق رویہ سے اور بھی تعزیت ملی۔ سکہ ۱۹۱۹ء تک آئینی طور پر علیحدہ سیاسی جماعت تصور نہیں کئے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد علیحدہ جماعت تسلیم کر لئے گئے۔ حالانکہ انھوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سکھ ہندو ہیں۔

اب چونکہ آپ نے یہ سوال پیدا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس مسئلے کے متعلق جو برطانوی اور مسلم دونوں کے ذوقِ نگاہ سے نہایت اہم ہے۔ چند معروضات پیش کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں واضح کروں کہ حکومت جب کسی جماعت کے مذہبی اختلافات کو تسلیم کرتی ہے تو میں اسے کس حد تک گوارا کر سکتا ہوں۔ سو عرض ہے کہ :-

اولاً :- اسلام لازماً ایک دینی جماعت ہے جس کے حدود مقرر ہیں یعنی وحدتِ الہمیت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور رسولِ کریمؐ کی ختمِ رسالت پر ایمان۔ دراصل یہ آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ اقبانہ ہے۔ اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فرد یا گروہ ملتِ اسلامیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ مثلاً برہمہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اور رسولِ کریمؐ کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں لیکن انہیں ملتِ اسلامیہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ قادیانیوں کی طرح وہ انبیاء کے ذریعہ وحی کے تسلسل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسولِ کریمؐ کی ختمِ نبوت کو نہیں مانتے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ کوئی فرقہ اس حد فاصل کو عبور کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ایران میں بہائیوں نے ختمِ نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹلایا لیکن ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہیں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحیثیتِ دین کے خدا کی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحیثیتِ سوسائٹی یا ملت کے رسولِ کریمؐ کی شخصیت کا مہونِ منت ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے سامنے صرف دو راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں۔ یا پھر ختمِ نبوت کی تاویلوں کو چھوڑ کر اس اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شمار حلقہٴ اسلام میں ہو، تاکہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔

ثانیاً :- ہمیں قادیانیوں کی حکمتِ عملی اور دنیاۓ اسلام سے متعلق اُن کے رویہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیئے۔ بانیِ تحریک نے ملتِ اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے

تشیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا حکم دیا تھا۔ علاوہ بریں ان کا بنیادی اصولوں سے انکار، اپنی جماعت کا بنیاد نام (احمدی) مسلمانان کی قیام نماز سے قطع تعلق، نکاح وغیرہ کے معاملات میں مسلمانوں سے بائیکاٹ۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ اعلان کو دنیا سے اسلام کا فرہے۔ یہ تمام امور قادیانیوں کی علیحدگی پر دال ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے اس سے کہیں دور ہیں، جتنے سکھ ہندوؤں سے کیونکہ سکھ ہندوؤں سے باہمی دیاں کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ ہندو مندروں میں پوجا نہیں کرتے۔

ثالثاً: اس امر کو سمجھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں کہ جب قادیانی مذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے ہیں پھر وہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ علاوہ سرکاری ملازمتوں کے فائدے کے ان کی موجودہ آبادی جو ۵۶۰۰۰ (چھپن ہزار) ہے انہیں کسی سہلی میں ایک نشست بھی نہیں دلا سکتی۔ اور اس لئے انہیں سیاسی اقلیت کی جگہ اگانہ سیاسی حیثیت بھی نہیں مل سکتی۔ یہ واقعہ اس امر کا ثبوت ہے کہ قادیانیوں نے اپنی جداگانہ سیاسی حیثیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مجالس قانون ساز میں ان کی نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ نئے دستور میں ایسی اقلیتوں کے تحفظ کا علیحدہ لحاظ رکھا گیا ہے لیکن میرے خیال میں قادیانی حکومت سے کبھی علیحدگی کا مطالبہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے کہ قادیانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کو شک گذرے گا کہ حکومت اس نئے مذہب کی علیحدگی میں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ ابھی اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کو ضرب پہنچا سکے۔ حکومت نے ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی طرف سے علیحدگی کے مطالبہ کا انتظار نہ کیا، اب قادیانیوں سے ایسے مطالبہ کے لئے کیوں انتظار کر رہی ہے؟

۴۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے سوالات کا جواب

ماڈرن ریو "کلکتہ میں پنڈت جواہر لال نہرو کے تین مضامین شائع ہونے کے بعد مجھے اکثر مسلمانوں نے جو مختلف مذہبی و سیاسی مسلک رکھتے ہیں، متعدد خطوط لکھے ہیں۔ ان میں سے بعض کی خواہش ہے کہ میں احمدیوں کے بارے میں مسلمانان ہند کے طرز عمل کی مزید توضیح کروں۔ اور اس طرز عمل کو حق بجانب ثابت کروں۔ بعض یہ دریافت کرتے ہیں کہ میں احمدیت میں کس مسئلہ کو تنقیح طلب سمجھتا ہوں۔ اس بیان میں ان مطالبات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، جن کو میں بالکل جائز تصور کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں جو پنڈت جواہر لال نہرو نے اٹھائے ہیں بہر حال مجھے اندیشہ ہے کہ اس بیان کا ایک حصہ پنڈت جی کے لئے دلچسپ نہ ہوگا لہذا ان کا وقت بچانے کے لئے میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ ایسے حصوں کو نظر انداز کر دیں میرے لئے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ پنڈت جی کو مشرق کے، بلکہ ساری دنیا کے ایک عظیم الشان مسئلے سے جو دلچسپی ہے، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں میری رائے میں یہ پہلے ہندوستانی قوم پرست قائد ہیں جنہوں نے دنیا کے اسلام کی موجودہ روحانی بے چینی کو سمجھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس بے چینی کے مختلف پہلوؤں اور ممکن و عمل کے مد نظر ہندوستان کے ذی فکر سیاسی قائدین کو چاہیے کہ اس وقت قلب

اسلام میں جو چیز ہیمان پیدا کر رہی ہے، اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
 بہر حال میں اس واقعہ کو پنڈت جی اور قارئین سے پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا کہ پنڈت
 جی کے مضامین نے میرے ذہن میں احساسات کا ایک دردناک ہیمان پیدا کر دیا۔ یہ جانتے
 ہوئے پنڈت جی ایسے انسان ہیں جو مختلف تہذیبوں سے وسیع ہمدردی رکھتے ہیں، میرا
 ذہن اس خیال کی طرف مائل ہے کہ جن سوالات کو سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ
 بالکل خلوص پر مبنی ہے۔ تاہم جس طریقے سے انھوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے
 اس سے ایسی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے جس کو پنڈت جی سے منسوب کرنا میرے لئے دشوار
 ہے۔ میں اس خیال کی طرف مائل ہوں کہ میں نے قادیانیت کے متعلق جو بیان دیا تھا
 جس میں ایک مذہبی نظریہ کی محض جدید اصول کے مطابق تشریح کی گئی تھی، اس سے
 پنڈت جی اور قادیانی دونوں پریشان ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بنا پر
 دونوں اپنے دل میں مسلمانان ہند کے مذہبی اور سیاسی استحکام کو پسند نہیں کرتے۔ یہ
 ایک بدیہی بات ہے کہ ہندوستانی قوم پرست جن کی سیاسی تصویریت نے احساسات
 کو کچل ڈالا ہے، اس بات کو گواہ نہیں کرتے کہ شمال مغربی ہند کے مسلمانوں میں احساس
 خود مختاری پیدا ہو میری رائے میں ان کا یہ خیال غلط ہے کہ ہندوستانی قومیت کے
 لئے ملک کی مختلف تہذیبوں کو متا دینا چاہیئے حالانکہ ان تہذیبوں کے باہمی عمل و
 اثر سے ہندوستان ایک ترقی پذیر اور پائیدار تہذیب کو نمودے سکتا ہے۔ ان طریقوں
 سے جو تہذیب نوپائے گی اس کا نتیجہ سحر باہمی تشدد اور تلخی کے اور کیا ہوگا؟ یہ بات
 بھی بدیہی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری سے گھبرائے ہوئے ہیں۔
 کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے سیاسی نفوذ کی ترقی سے ان کا یہ مقصد
 یقیناً فوت ہو جائے گا کہ پیغمبر عرب کی امت سے ہندوستانی پیغمبر کی ایک نئی امت
 تیار کریں۔ حیرت کی بات ہے کہ میری یہ کوشش کہ مسلمانان ہند کو اس امر سے متنبہ کروں کہ

ہندوستان کی تاریخ میں جس دور سے وہ گزر رہے ہیں، اس میں ان کا اندرونی استحکام کس قدر ضروری ہے اور ان انتشار انگیز قوتوں سے محترز رہنا کس قدر ناگزیر ہے جو اسلامی تحریکات کے بھیس میں پیش ہوتی ہیں۔ پنڈت جی کو یہ موقع دیتی ہے کہ ایسی تحریکوں سے ہمدردی کریں۔

بہر کیف میں پنڈت جی کے محرکات کی تحلیل کے ناگوار فرض کو جاری رکھنا نہیں چاہتا جو لوگ قادیانیت کے متعلق عام مسلمانوں کے طرز عمل کی توضیح چاہتے ہیں۔ ان کے استفادہ کے لئے میں ڈیورنٹ کی کتاب افسانہ فلسفہ کا اقتباس پیش کرتا ہوں جس سے قارئین کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ قادیانیت میں امر تقیح طلب کیا ہے۔ ڈیورنٹ نے فلسفی اسپانوزا کے جماعت بدر کئے جانے سے متعلق یہودی نقطہ نظر کو اختصار کے ساتھ چند جملوں میں بیان کیا ہے۔ قارئین یہ خیال نہ کریں کہ اس اقتباس کے پیش کرنے سے میرا مطلب اسپانوزا اور بانی احمدیت میں کسی قسم کا موازنہ کرنا ہے عقل و سیرت کے لحاظ سے ان دونوں کے مابین بعد عظیم ہے "خداست" اسپانوزا نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کس جدید تنظیم کا مرکز ہے اور جو یہودی اس پر ایمان نہ لائے۔ یہودیت سے خارج ہے۔ اسپانوزا کے جماعت بدر کئے جانے کے متعلق ڈیورنٹ کی عبادت یہودیوں کے طرز عمل پر اس قدر منطبق نہیں ہوتی جس قدر کہ قادیانیت کے متعلق مسلمانوں کے طرز عمل پر ہوتی ہے۔ یہ عبارت حسب ذیل ہے۔

"علاوہ بریں اکابر یہود کا خیال تھا کہ امسٹرڈم میں ان کی جو چھوٹی مسمی جماعت تھی ان کو انتشار سے بچانے کا واحد ذریعہ مذہبی وحدت ہے۔ اور یہودیوں کی جماعت کو جو دنیا میں بکھری ہوئی ہے برقرار رکھنے اور ان میں اتفاق پیدا کرنے کا آخری ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگر ان کی اپنی کوئی سلطنت کوئی ملکی قانون اور دنیاوی قوت و طاقت کے ادارے ہوتے جن کے

فربہ وہ اندرونی استحکام اور بیرونی استحکام حاصل کر سکتے تو وہ زیادہ روادار ہوتے۔ لیکن ان کا مذہب ان کے لئے ایمان بھی تھا اور حسب الوطنی بھی۔ ان کا مبدل کی عبادت اور مذہبی رسوم کے علاوہ ان کی سماجی اور سیاسی زندگی کا بھی مرکز تھا۔ ان حالات کے ماتحت انھوں نے الحاد کو غداری اور رواداری کو خودکشی تصور کیا۔

امسٹرڈم میں یہودیوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ اس لحاظ سے وہ پائیزا کو ایسی انتشار انگیز ہستی سمجھنے میں حتیٰ بجانب تھے جس سے ان کی جماعت بکھر جانے کا اندیشہ تھا۔ اس طرح مسلمانان ہند یہ سمجھنے میں حتیٰ بجانب ہیں کہ تحریک تادیبیت جو تمام دنیا کے اسلام کو کافر قرار دیتی ہے اور اس سے معاشرتی مقاطعہ کرتی ہے مسلمانان ہند کی حیات ملی کے لئے اسپانوزا کی اس مابعد الطبیعات سے زیادہ خطرناک ہے۔ جو یہود کی حیات ملی کے لئے تھی۔ میرا خیال ہے کہ مسلمانان ہند ان حالات کی مخصوص نوعیت کو جلی طور پر محسوس کرتے ہیں جن میں کہ وہ ہندوستان میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسرے مالک کے مقابلہ میں انتشار انگیز قوتوں کا قدرتی طور پر زیادہ احساس رکھتے ہیں ایک اوسط مسلمان کاریجلی اور اک میری رائے میں بالکل صحیح ہے اور اس میں شک نہیں کہ اس احساس کی بنیاد مسلمانان ہند کی ضمیر کی گہرائیوں میں ہے۔ اس قسم کے معاملات میں جو لوگ رواداری کا نام لیتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعمال میں بے حد غیر محتاط ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ اس لفظ کو بالکل نہیں سمجھتے۔ رواداری کی روح ذہن انسانی کے مختلف نقاط نظر سے پیدا ہوتی ہے گہن کہتا ہے کہ "ایک رواداری فلسفی کی ہوتی ہے جس کے نزدیک تمام مذاہب یکساں طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری ایسے شخص کی ہے جو ہر قسم کے فکر و عمل کے طریقوں سے روارکتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر قسم کے فکر و عمل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آدمی کی ہے، جو محض کمزوری کی وجہ سے ہر قسم کی قلت

کو جو اس کی محبوب انبیاء یا اشخاص پر کی جاتی ہے۔ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ اس قسم کی رواداری اخلاقی قدر ہے معراج ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اس سے اس شخص کے روحانی افلاس کا اظہار ہوتا ہے جو ایسی رواداری کا مرتکب ہوتا ہے حقیقی رواداری عقلی اور روحانی وسعت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ رواداری ایسے شخص کی ہوتی ہے جو روحانی حیثیت سے قوی ہوتا ہے اور اپنے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، دوسرے مذاہب کو روادار رکھتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے، ایک سچا مسلمان ہی اس قسم کی رواداری کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خود اس کا مذہب امتلائی ہے۔ اس وجہ سے وہ باسانی دوسرے مذاہب سے ہمدردی رکھ سکتا ہے ہندوستان کے شاعر اعظم امیر خسرو نے ایک بُت پرست کے قصہ میں اس قسم کی رواداری کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اس کی قول سے بے اندازہ محبت کے تذکرہ کے بعد شاعر اپنے مسلمان قارئین کو یوں مخاطب کرتا ہے۔

لے کہ زبٹ طعنہ بہ ہندی بری

ہم زوے آموز پرستش گری

خدا کا ایک سچا پرستار ہی عبادت و پرستش کی قدر و قیمت کو محسوس کر سکتا ہے۔ خواہ اس پرستش کا تعلق ایسے ارباب سے جو جن پر وہ اعتقاد نہیں رکھتا۔ رواداری کی تلقین کرنے والے اس شخص پر عدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں جو اپنے مذہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرزِ عمل کو وہ غلطی سے اخلاقی کمتری خیال کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس طرزِ عمل میں حیاتیاتی قدر و قیمت مضمر ہے۔ جب کسی جماعت کے افراد جبلی طور یا کسی عقلی دلیل کی بنا پر یہ محسوس کرتے ہوں کہ اس جماعت کی اجتماعی زندگی خطرہ میں ہے جس کے یہ رکن ہیں تو ان کے مدافعانہ طرزِ عمل کو حیاتیاتی معیار پر جانچنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہر فکر و عمل کی تحقیق اس لحاظ سے

کرنی چاہیے کہ اس میں حیات افروزی کس قدر ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جو لمحہ قرار دیا گیا ہو کسی فرد یا جماعت کا رویہ اخلاقاً صائب ہے یا غیر صائب سوال یہ ہے کہ یہ حیات افروز ہے یا حیات کش پنڈت جو اہر لال نہرو خیال کرتے ہیں کہ جو جماعت مذہبی اصولوں پر قائم ہوئی ہے وہ محکمہ احتساب کے قیام کو مستلزم ہے۔ تاویخ مسیحیت کے متعلق یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام پنڈت جی کے منطق کے خلاف یہ ثابت کرتی ہے کہ حیات اسلامی کے گزشتہ تیرہ سو سال میں اسلامی ممالک محکمہ احتساب سے بالکل ناآشنا رہے ہیں۔ قرآن واضح طور پر ایسے ادارے کی ممانعت کرتا ہے: "دوسروں کی کمزوریوں کی تلاش نہ کرو اور بھائیوں کی جھگلی نہ کھاؤ۔" پنڈت جی کو تاریخ اسلام کے مطالعہ سے معلوم ہو جائے گا کہ یہودی اور عیسائی اپنے وطن کے مذہبی تشدد سے تنگ آکر اسلامی ممالک میں پناہ لیتے تھے۔ جن دو قضا یا پر اسلام کی تحققی عمارت قائم ہے وہ اس قدر سادہ ہیں کہ ان میں ایسا الحاد ناممکن ہے جس سے محمد دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے لمحدانہ نظریات کو رواج دیتا ہے جن سے نظام اجتماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہو تو ایک آزادانہ اسلامی ریاست یقیناً اس کا انسداد کرے گی۔ لیکن ایسی صورت میں ریاست کا فعل سیاسی مصلحتوں پر مبنی ہوگا نہ کہ خالص مذہبی اصولوں پر میں اس بات کو اچھی طرح محسوس کرتا ہوں کہ پنڈت جی ایسا شخص جس کی پیدائش اور تربیت ایک ایسی جماعت میں ہوئی ہے جس کی سرحدیں متعین نہیں ہیں۔ اور جس میں اندرونی استحکام بھی مفقود ہے۔ اس امر کا بشکل اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک مذہبی جماعت ایسے محکمہ احتساب کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے جو حکومت کی جانب سے عوام کے عقائد کی تحقیقات کے لئے قائم کیا جاتا ہے یہ بات کارڈنل نیومن کی اس عبارت سے بالکل واضح ہو جاتی ہے جو پنڈت جی پیش کر کے حیرت کرتے ہیں کہ میں کارڈنل کے اصولوں کو کس حد تک اسلام پر قابل اطلاق

۱۔ فردن وسطیٰ میں INQUISITION کے نام سے ایک محکمہ قائم ہوا تھا جو لوگوں کے عقائد مذہبی کی تحقیق کرتا تھا۔ بدو وغیرہ ایسے علماء سائنس کو اس محکمہ نے نذر آتش کیا۔

سمجھت ہوں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی اندرونی ہیئت ترکیبی اور کیتھولک مسیحیت میں اختلاف عظیم ہے کیتھولک مسیحیت کی پیچیدگی اس کی فوق العقلی نوعیت اور تحکمی عقائد کی کثرت کے لئے راستہ کھول دیا ہے۔ اسلام کا امید صا سادہ مذہب دو قضا یا پر مبنی ہے۔ خدا ایک ہے اور محمد صلعم اس سلسلہ انبیاء کے آخری نبی ہیں جو دنیا فوقاً ہر ملک اور ہر زمانے میں اس غرض سے مبعوث ہوئے تھے کہ نوع انسان کی رہنمائی صحیح طرز زندگی کی طرف کریں جیسا کہ بعض عیسائی مصنفین خیال کرتے ہیں کہ کسی تحکمی عقیدے کی تعریف اسی طرح کی جانی چاہیے کہ وہ ایک فوق العقلی قضیہ ہے۔ اور اس کو مذہبی استحکام کی خاطر اور اس کا مابعد الطبعی مفہوم سمجھے بغیر مان لینا چاہیئے تو اس لحاظ سے اسلام کے ان دو سادہ قضا یا کو تحکمی عقیدے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان دونوں کی تائید نوع انسان کے تجربہ سے ہوتی ہے اور ان کی عقلی توجیہ بخوبی کی جاسکتی ہے ایسے الحاد کا سوال جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ آیا اس کا مرکز کبائرہ مذہب میں ہے یا اس سے خارج ہے ایسی مذہبی جماعت میں جو ایسے سادہ قضا یا پر مبنی ہو، اس صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ جبکہ ملحدان قضا یا میں سے کسی ایک یا دونوں سے انکار کر دے تاریخ اسلام میں ایسا واقعہ شاید ہی وقوع پذیر ہوا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ جب اس قسم کی کوئی بغاوت پیدا ہوتی ہے تو ایک اوسط مسلمان کا احساس قدرتی طور پر شدید ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی ایران کا احساس بہائیوں کے خلاف اس قدر تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کا احساس قادیانیوں کے خلاف اس قدر شدید ہے سچ ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی فرقے فقہ اور دینیات کے فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ اکثر و بیشتر ایک دوسرے میں الحاد کی ایسی انتہائی صورتوں میں جہاں ملحد کو جماعت سے خارج کیا جاتا ہے۔ لفظ کفر کے غیر محتاط استعمال کو آج کل کے تعلیم یافتہ مسلمان جو مسلمانوں کے دینیاتی مناشات کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، ملتِ اسلامیہ کے

اجتماعی و سیاسی انتشار کی علامت تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک بالکل غلط تصور ہے۔ اسلامی دینیات کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ فردعی مسائل کے اختلاف میں ایک دوسرے پر الحاد کا الزام لگانا باعث انتشار ہونے کی بجائے دنیائی تفکر کو متحد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ پروفیسر ہرگراونج کہتے ہیں کہ "جب ہم فقہ اسلامی کے نشوونما کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہر زمانے کے علماء و خفیف سے اشتغال کے باعث ایک دوسرے کی مذمت یہاں تک کرتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کا الزام عائد ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی لوگ زیادہ سے زیادہ اتحاد و عمل کے ساتھ اپنے پیشرو کے اختلاف رفع کرتے ہیں" اسلامی دینیات کا متعلم جانتا ہے کہ مسلم فقہاء اس قسم کے الحاد کو اصطلاحی زبان میں کفر زیر کفر سے تعبیر کرتے ہیں یعنی ایسا کفر جس میں مرکب جماعت سے خارج نہیں ہوتا۔ بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ملاؤں کے ذریعے جن کا عقل تعطل دنیائی تفکر کے ہر اختلاف کو قطعی سمجھتا ہے۔ اور اختلاف میں اتحاد کو دیکھ نہیں سکتا، خفیف ما الحاد فتنہ عظیم کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس فتنہ کا انسداد اس طرح ہو سکتا ہے کہ مدارس دینیات کے طلباء کے سلسلے اسلام کی ابتلائی روح کا واضح ترین تصور پیش کریں۔ اور ان کو یہ بتلائیں کہ منطقی تضاد کے دنیائی تفکر میں اصول حرکت کا کام کرتا ہے۔ یہ سوال کہ الحاد کبیرہ کس کو کہتے ہیں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ کسی مفکر یا مصلح کی تعلیم مذہب اسلام کی سرحدوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے نادانیات کی تعلیم میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتلادینا ضروری ہے کہ تحریک احمدیت دو جماعتوں میں منقسم ہے جو قادیانی اور لاہودی جماعتوں کے نام سے موسوم ہیں۔ اول الذکر جماعت بانی احمدیت کو نبی تسلیم کرتی ہے آخر الذکر نے اعتقاداً یا مصلحتاً قادیانیت کی شدت کو کم کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا۔ بہر حال یہ سوال کہ آیا بانی احمدیت ایک نبی تھا اور اس کی تعلیم سے انکار کرنا الحاد کبیرہ "کو مستلزم ہے ان دونوں جماعتوں میں متنازعہ فیہ

ہے احمدیوں کے ان گھریلو مناقشات کے محاسن کو جانچنا میرے پیش نظر مقصد کے لئے غیر ضروری ہے۔ میرا یقین ہے جس کے وجود میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ ایسے نبی کا تصور جس کے انکار کرنے سے منکر خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ احمدیت کا ایک لازمی عنصر ہے اور لاہوری جماعت کے امام کے مقابلے میں قادیانیوں کے موجودہ پیشوا تحریک احمدیت کی روح سے بالکل قریب ہیں۔

ختم نبوت کے تصور کی تہذیبی قدر و قیمت کی توضیح میں نے کسی اور جگہ کر دی ہے اس کے معنی بالکل سلیس ہیں محمد صلعم کے بعد جنہوں نے اپنے پیروں کو ایسا قانون عطا کر کے جو ضمیر انسان کی گہرائیوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ آزادی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ کسی اور انسانی مہمت کے آگے روحانی حیثیت سے سرنیا زخم نہ کیا جائے۔ دنیائی نقطہ نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ اجتماعی اور سیاسی تنظیم جسے اسلام کہتے ہیں مکمل اور ابدی ہے۔ محمد صلعم کے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں ہے جس سے انکار کفر کو مستلزم ہو۔ جو شخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔ قادیانیوں کا اعتقاد ہے کہ تحریک احمدیت کا بانی ایسے الہام کا حامل تھا لہذا وہ تمام عالم اسلام کو کافر قرار دیتے ہیں۔ خود بانی احمدیت کا استدلال جو قرون وسطیٰ کے حکمیں کے لئے نیا ہو سکتا ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا نبی نہ پیدا ہو سکے تو پیغمبر اسلام کی روحانیت نامکمل رہ جائے گی۔ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ پیغمبر اسلام کی روحانیت میں پیغمبر خیر قوت تھی۔ خود اپنی نبوت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن آپ اس سے پھر دریافت کریں کہ محمد صلعم کی روحانیت ایک سے زیادہ نبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ یہ خیال اس بات کے برابر ہے کہ ”محمد صلعم آخری نبی نہیں۔ میں آخری نبی ہوں“ اس امر کے سمجھنے کی بجائے کہ ختم نبوت کا اسلامی تصور نوع انسان کی تاریخ میں بالعموم اور ایشیا کی تاریخ میں

بالخصوص کیا تہذیبی قدر رکھتا ہے بانی احمدیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ محمد صلعم کا کوئی پیرو نبوت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ خود محمد صلعم کی نبوت کو نامکمل پیش کرتا ہے جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہ ان کے دعویٰ نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیغمبر اسلام کی تحقیقی قوت کو صرف ایک نبی یعنی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تک محدود کر کے پیغمبر اسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ نیا پیغمبر چکے سے اپنے روحانی مورث کی ختم نبوت پر متصرف ہو جاتا ہے۔

اس کا دعویٰ ہے کہ میں پیغمبر اسلام کا "بروز" ہوں۔ اس سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا بروز ہونے کی حیثیت سے اس کا خاتم النبیین ہونا دراصل محمد صلعم کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ پس یہ نقطہ نظر پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کو مسترد نہیں کرتا اپنی ختم نبوت کو پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کے مائل قرار دے کر بانی احمدیت نے ختم نبوت کے تصور کے زبانی مفہوم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ بہر حال یہ ایک بدیہی بات ہے کہ بروز کا لفظ مکمل مشابہت کے مفہوم میں بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ کیونکہ بروز ہمیشہ اس شے سے الگ ہوتا ہے جس کا یہ بروز ہوتا ہے۔ صرف اوتار کے معنوں میں بروز اور اس شے میں عینیت پائی جاتی ہے۔ پس اگر ہم بروز سے روحانی صفات کی مشابہت مراد لیں تو یہ دلیل بے اثر رہتی ہے۔ اگر اس کے برعکس اس لفظ کے آریائی مفہوم میں اصل شے کا اوتار مراد لیں تو یہ دلیل بظاہر قابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس خیال کا موجد بحوسی بھیس میں نظر آتا ہے۔

ہسپانیہ کے برگزبرہ صوفی محی الدین ابن العربی کی سند پر یہ مزید دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان ولی کے لئے اپنے روحانی ارتقا کے دوران میں اس قسم کا تجربہ حاصل کرنا ممکن ہے جو شعور نبوت سے مختص ہے میرا فاتی خیال یہ ہے کہ شیخ محی الدین ابن العربی

کا یہ خیال نفسیاتی نقطہ نظر سے درست نہیں۔ لیکن اگر اس کو صحیح فرض کر لیا جائے تو تب بھی
 قادیانی استدلال شیخ کے موقف کی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ شیخ ایسے تجربہ کو ذاتی کمال تصور
 کرتے ہیں جس کی بنا پر کوئی ولی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ جو شخص اس پر (یعنی ولی پر)
 اعتقاد نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شیخ کے نقطہ نظر
 سے ایک سے زیادہ اولیا موجود ہو سکتے ہیں۔ خود طلب امر یہ ہے کہ نفسیاتی نقطہ نظر
 سے ایک ولی کا شعور نبوت تک پہنچا اگر یہ ممکن ہے تاہم اس کا تجربہ اجتماعی اور سیاسی
 اہمیت نہیں رکھتا اور نہ اس کو کسی نئی تنظیم کا مرکز بنانا ہے اور نہ یہ استحقاق عطا
 کرتا ہے اور وہ اس نئی تنظیم کو پیران محمد صلعم کے ایمان یا کفر کا معیار قرار دے۔
 اس صوفیانہ نفسیات سے قطع نظر کر کے فتوحات کی متعلقہ عبارتوں کے پڑھنے
 کے بعد میرا یہ اعتقاد ہے کہ ہسپانیہ کا یہ عظیم الشان صوفی محمد صلعم کی نبوت پر اسی طرح
 مستحکم ایمان رکھتا ہے جس طرح کہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان رکھ سکتا ہے۔ اگر شیخ کو
 اپنے صوفیانہ کشف میں یہ نظر آ جاتا کہ ایک روز مشرق میں چند ہندوستانی جنہیں تصوف
 کا شوق ہے۔ شیخ کی صوفیانہ نفسیات کی آڑ میں پیغمبر اسلام کی نبوت سے انکار کر دیں گے
 تو وہ یقیناً علمائے ہند سے پہلے مسلمانانِ عالم کو ایسے غدارانِ اسلام سے متنبہ کر دیتے۔
 اب احمدیت کی روح پر غور کرنا ہے۔ اس کے ماخذ اور اس امر کی بحث کہ
 قبل اسلام بحری تصورات نے اسلامی تصوف کے ذریعہ بانی احمدیت کے ذہن کو
 کس طرح متاثر کیا مذہب متقابلہ کے نظر سے بے حد دلچسپ ہوگی۔ لیکن میرے لئے اس
 بحث کو اٹھانا ممکن نہیں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ احمدیت کی اصل حقیقت قرآن و سنی کے
 تصوف اور دنیات کے نقاب میں پوشیدہ ہے علمائے ہند نے اس کو محض ایک دنیائی
 تحریک تصور کیا اور مقابلہ کرنے کے لئے یہ طریقہ موزوں نہیں تھا۔ اس وجہ سے علمائے
 کو کچھ زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ بانی احمدیت کے الہامات کی اگر دقیق النظری سے

تحلیل کی جائے قریب ایک ایسا موثر طریقہ ہوگا جس کے ذریعہ سے ہم اس کی شخصیت اور الدونی زندگی کا تجزیہ کر سکیں گے اس سلسلہ میں میں اس امر کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مولوی منظور الہی نے بانی احمدیت کے الہامات کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس میں نفسیاتی تحقیق کے لئے تنوع اور مختلف مراد موجود ہے میری رائے میں یہ کتاب بانی احمدیت کی سیرت اور شخصیت کی کنجی ہے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ کسی دن نفسیاتِ جدید کا کوئی متعلم اس کا سنجیدگی سے مطالعہ کرے گا۔ اگر وہ قرآن کو اپنا معیار قرار دے (اور چند وجوہ سے اس کو ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ جن کی تشریح یہاں نہیں کی جاسکتی) اور اپنے مطالعہ کو بانی احمدیت اور اس کے ہم عصر غیر مسلم صوفیاء جیسے رام کرشنا بنگالی کے تجزیوں تک پھیلانے تو اس کو اس تجربہ کی اصل اہمیت کے متعلق بڑی حیرت ہوگی جس کی بنا پر بانی احمدیت نبوت کا دعویٰ دار ہے۔

عام آدمی کے نقطہ نظر سے ایک اور موثر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ ۱۷۹۹ء کے ہندوستان میں اسلامی دینیات کو جو تاریخ دی ہے اس کی روشنی میں احمدیت کے اصل مفروضات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ۱۷۹۹ء بے حد اہم ہے۔ اسی سال میو کو شکست ہوئی۔ اس کی شکست کے ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان میں سیاسی نفوذ حاصل کرنے کی جو اُمید تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اسی سال جنگِ فوارینو وقوع پذیر ہوئی جس میں ترکی کا بیڑا تباہ ہو گیا۔ جو لوگ سرنگاپٹم گئے ہیں ان کو میو کے مقبرے پر یہ تاریخ وفات کندہ نظر آئی ہوگی۔

”ہندوستان اور روم کی عظمت ختم ہو گئی“

ان الفاظ کے مصنف نے مشین گوئی کی تھی۔ پس ۱۷۹۹ء میں ایشیا میں اسلام کا انحطاط اتنا کو پہنچ گیا تھا لیکن جس طرح کے ٹرینا میں جرمنی کی شکست کے بعد جدید جرمن قوم کا نشوونما ہوا، کہا جاسکتا ہے کہ اسی طرح ۱۷۹۹ء میں اسلام کی سیاسی شکست کے

بعد جدید اسلام اور اس کے مسائل معرضِ ظہور میں آئے۔ اس امر پر میں آگے چل کر بحث کروں گا فی الحال میں قارئین کی توجہ چند مسائل کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو میوہ کی شکست اور ایشیا میں مغربی شہنشاہیت کی آمد کے بعد اسلامی ہند میں پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا اسلام میں خلافت کا تصور ایک مذہبی ادارے کو مستلزم ہے؟ مسلمانانِ ہند اور وہ مسلمان جو ترکی سلطنت سے باہر ہیں، ترکی خلافت سے متعلق رکھتے ہیں ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ قرآن کی آیت "خدا، رسول اور تم میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو" میں الفاظ "تم میں سے" کا کیا مفہوم ہے۔ احادیث سے آمد ہدی کی جو پیشین گوئی کی جاتی ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ اور اسی قبیل کے دوسرے سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے ان کا تعلق ہدایتہ صرف مسلمانانِ ہند سے تھا۔ اس کے علاوہ مغربی شہنشاہیت کو بھی جو اس وقت اسلامی دنیا میں سرعت کے ساتھ تسلط حاصل کر رہی تھی ان سوالات سے گہری دل چسپی تھی۔ ان سوالات سے جو مناقشات پیدا ہوئے وہ اسلامی ہند کی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ حکایت دراز ہے اور ایک طاقتور قلم کی منظرِ مسلمان ارباب سیاست جن کی آنکھیں واقعات پر جمی ہوئی تھیں علماء کے ایک طبقہ کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ دنیائی استدلال کا ایک ایسا طریقہ اختیار کریں جو صورت حال کے مناسب ہو لیکن محض منطق سے ایسے عقائد پر فخر پانا آسان نہ تھا جو صدیوں سے مسلمانانِ ہند کے قلوب پر حکمران تھے۔ ایسے حالات میں منطق یا تو سیاسی مصلحت کی بنا پر آگے بڑھ سکتی ہے یا قرآن و حدیث کی نئی تفسیر کے ذریعہ ہر دو صورتوں میں استقلالِ عوام کو متاثر کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ مسلمان عوام کو جن میں مذہبی جذبہ بہت شدید ہے صرف ایک ہی چیز قطعی طور پر متاثر کر سکتی ہے اور وہ ربانی سند ہے۔ راسخ عقائد کو موثر طریقہ پر مٹانے اور مذکورہ صدر سوالات میں

جو دنیائی نظریات مضر ہیں ان کی نئی تفسیر کرنے کے لئے مجر سیاسی اعتبار سے موزوں ہو
ایک الہامی بنیاد ضروری سمجھی گئی۔ اس الہامی بنیاد کو احمدیت نے فراہم کیا۔ خود احمدیوں
کا دعویٰ ہے کہ برطانوی شہنشاہیت کی سب سے بڑی خدمت ہے جو انھوں نے انجام
دی ہے۔ پیغمبرانہ الہام کو ایسے دنیائی خیالات کی بنیاد قرار دینا جو سیاسی اہمیت رکھتے
ہیں گویا اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ جو لوگ مدعی نبوت کے خیالات کو قبول نہیں کرتے
اول درجہ کے کافر ہیں اور ان کا ٹھکانا نارِ جہنم ہے۔ جہاں تک میں نے اس تحریک کے
غشا کو سمجھا ہے، احمدیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ مسیح کی موت ایک عام فانی انسان کی موت تھی
اور رجعتِ مسیح گویا ایسے شخص کی آمد ہے جو روحانی حیثیت سے اس کا مشابہ ہے۔ اس
خیال سے اس تحریک پر ایک طرح کا عقلی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ ابتدائی مدارج ہیں
اس تصورِ نبوت کو جو ایسی تحریک کے اغراض کو پورا کرتا ہے جن کو جدید سیاسی قوتیں وجود
میں لاتی ہیں۔ ایسے ممالک میں جو ابھی تمدن کی ابتدائی منازل میں ہیں منطق سے زیادہ
سند کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کافی جہالت اور زود اعتقاد ہی موجود ہو اور کوئی شخص اس قدر
بیباک ہو کہ حاملِ الہام ہونے کا دعویٰ کرے جس سے انکار کرنے والا ہمیشہ کے لئے رُفتار
لغت ہو جاتا ہے تو ایک محکوم اسلامی ملک میں ایک سیاسی دینیات کو وجود میں لانا اور
ایک ایسی جماعت کو تشکیل دینا آسان ہو جاتا ہے جس کا مسلک سیاسی محکومیت ہو۔ پنجاب
میں مبہم دنیائی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی سے مسخر کر لیتا ہے جو
صدیوں سے ظلم و ستم کا شکار رہا ہے۔ پنڈت جو اہر لال نہرو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام مذاہب
کے راسخ العقیدہ لوگ متحد ہو جائیں اور اس چیز کی مزاحمت کریں جس کو وہ ہندوستانی قومیت
سے تعبیر کرتے ہیں یہ طنز آمیز مشورہ اس بات کو فرض کر لیتا ہے کہ احمدیت ایک اصلاحی
تحریک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جہاں تک ہندوستان میں اسلام کا تعلق ہے احمدیت میں
اہم ترین مذہبی اور سیاسی امر تنقیح طلب مضر ہیں جیسا کہ میں نے اوپر تشریح کی ہے۔

مسلمانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ خالص مذہبی امور سے قطع نظر سیاسی امور کی بنیاد پر بھی پنڈت جواہر لال نہرو کے شایان شان نہیں کہ وہ مسلمانان ہند پر رجعت پسند اور قدامت پسند ہونے کا الزام لگائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ احمدیت کی اصل نوعیت کو سمجھ لیتے تو مسلمانانِ ہند کے اس رویہ کی ضرورت تعریف و تحسین کرتے جو ایک ایسی مذہبی تحریک کے متعلق اختیار کیا گیا ہے جو ہندوستان کے تمام آفات و مصائب کے لئے الہامی سند پیش کرتی ہے۔

پس قارئین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ اسلام کے بخاروں پر اس وقت احمدیت کی جو زردی نظر آرہی ہے وہ مسلمانانِ ہند کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں کوئی ناگہانی واقعہ نہیں ہے۔ وہ خیالات جو بالآخر اس تحریک میں رونما ہوئے ہیں بانی احمدیت کی ولادت سے پہلے دنیائی مباحث میں نمایاں رہ چکے ہیں میرا یہ مطلب نہیں کہ بانی احمدیت اور اس کے رفقاء نے سرچ سمجھ کر اپنا پروگرام تیار کیا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ بانی احمدیت نے ایک آواز سنی لیکن اس امر کا تصفیہ کہ یہ آواز اس خدا کی طرف سے تھی جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا لوگوں کے روحانی افلاس سے پیدا ہوئی اس تحریک کی نوعیت پر منحصر ہونا چاہیے جو اس آواز کی اُفریدہ ہے اور ان انکار و جذبات پر بھی جو اس آواز نے اپنے سننے والوں میں پیدا کئے ہیں۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں استعارات استعمال کر رہا ہوں۔ اقوام کی تاریخ حیات بتلاتی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے تو انحطاط ہی الہام کا ماخذ بن جاتا ہے اور اس قوم کے شعراء، فلاسفہ، ادیبانِ مدبرین اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور مبلغین کی ایک ایسی جماعت وجود میں آ جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ منطق کی سحر آفرین قوتوں سے اس قوم کی زندگی کے ہر اس پہلو کی تعریف و تحسین کرے جو نہایت ذلیل و قبیح ہوتا ہے۔ یہ مبلغین غیر شعوری طور

پر مایوسی کو اُمید کے درخشاں لباس میں چھپا دیتے ہیں۔ کرمار کے روائی اقتدار کی یلگنی کتے میں اور اسی طرح ان لوگوں کی روحانی قوت کو مٹا دیتے ہیں جو ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی قوتِ ادا دی پر ذرا غور کرو جنہیں الہام کی بنیاد پر یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کو اُٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایجنٹ جنہوں نے احمدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کٹ پتلی بنے ہوئے تھے ایران میں بھی اس قسم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا لیکن اس میں نہ وہ سیاسی اور مذہبی امور پیدا ہوئے اور نہ ہو سکتے تھے جو احمدیت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں پیدا کئے ہیں روس نے بانی مذہب کو روارکھا اور باہیوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا پہلا تبلیغی مرکز عشق آباد میں قائم کریں۔ انگلستان نے بھی احمدیوں کے ساتھ رواداری برتی اور ان کو اپنا پہلا تبلیغی مرکز ونگنگ میں قائم کرنے کی اجازت دی۔ ہمارے لئے اس امر کا فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ آیا روس اور انگلستان نے ایسی رواداری کا اظہار شہنشاہی مصلحتوں کی بنا پر کیا یا وسعتِ نظر کی وجہ سے۔ اس قدر تو بالکل واضح ہے کہ اس رواداری نے اسلام کے لئے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیئے ہیں اسلام کی اس ہیئتِ ترکیبی کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے اس کو سمجھا ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ ان دشواریوں سے جو اس کے لئے پیدا کی گئی ہیں زیادہ پاک و صاف ہو کر نکلے گا۔ زمانہ بدل رہا ہے۔ ہندوستان کے حالات ایک نیا رخ اختیار کر چکے ہیں۔ جمہوریت کی نئی روح جو ہندوستان میں پھیل رہی ہے۔ اور یقیناً احمدیوں کی آنکھیں کھول دے گی۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان کی دینیاتی ایجادات بالکل بے سود ہیں۔ اسلام قرونِ وسطیٰ کے اس تصوف کی تجدید کو بھی روانہ رکھے گا جس نے اپنے پیروؤں کے صحیح رجحانات کو کچل کر ایک مہمِ فکر کی طرف ان کا رخ پھیر دیا۔ اس تصوف نے گزشتہ چند صدیوں میں مسلمانوں کے بہترین دماغوں کو اپنے اندر جذب کر کے اور سلطنت کو معمولی آدمیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تھا۔ جدید اسلام اس تجربہ کو دہرا نہیں سکتا۔ اور

نہ وہ پنجاب کے اس تجربے کے اعادے کو رد رکھ سکتا ہے جس نے مسلمانوں کو نصف صدی تک ایسے دنیائی مسائل میں الجھائے رکھا جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسلام جدید تفکر اور تجربے کی روشنی میں قدم رکھ چکا ہے۔ اور کوئی ولی پیغمبر اس کو قرنِ سطلی کے تصوف کی تاریکی کی طرف واپس نہیں لے جاسکتا۔

اب میں پنڈت جواہر لال کے سوالات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پنڈت جی کے مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام یا انیسویں صدی کے اسلام کی مذہبی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں انہوں نے شاید میری تحریرات کا مطالعہ بھی نہیں کیا جن میں ان کے سوالات پر بحث کی گئی ہے۔ میرے لئے یہاں ان تمام خیالات کا اعادہ کرنا ممکن نہیں جن کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ انیسویں صدی کے مسلمانوں کی مذہبی تاریخ کو پیش کرنا بھی یہاں ممکن نہیں جس کے بغیر دنیائے اسلام کی موجودہ صورتِ حال کو پوری طرح سمجھنا دشوار ہے۔ ترکی اور جدید اسلام کے متعلق سینکڑوں کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں اس لٹریچر کے بیشتر حصہ کا مطالعہ کر چکا ہوں اور غالباً پنڈت جواہر لال نہر دھبی اس کا مطالعہ کر چکے ہوں گے۔ بہر حال میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان میں سے ایک مصنف نے بھی ان نتائج یا ان اسباب کی اصل مابیت کو نہیں سمجھا جو ان نتائج کا باعث ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے تفکر کے خصوصی رجحانات کو جو انیسویں صدی کے ایشیا میں پائے جاتے ہیں اجمالی طور پر بیان کر دینا ضروری ہے۔

میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ ۱۷۹۹ء میں اسلام کا سیاسی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا بہر حال اسلام کی اندرونی قوت کا اس واقعہ سے بڑھ کر کیا ثبوت مل سکتا ہے کہ اس نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ دنیا میں اس کا کیا مرتف ہے۔ انیسویں صدی میں مر سیّد احمد خاں ہندوستان میں، سید جمال الدین افغانی افغانستان میں، اور مفتی عالم جان روس میں پیدا ہوئے یہ حضرات غالباً محمد ابن ابوباب سے متاثر ہوئے تھے۔

جن کی ولادت ۱۷۰۰ء میں بمقام نجد ہوئی تھی۔ اور جو اس نام نہاد و دہائی تحریک کے بانی تھے جس کو صحیح طور پر جدید اسلام میں زندگی کی پہلی ٹرپ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ سرسید احمد خان کا اثر بحیثیت مجموعی ہندوستان ہی تک محدود رہا۔ غالباً یہ عصر جدید کے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اُنے والے دور کی جھلک دیکھی تھی اور یہ محسوس کیا تھا کہ ایجابی علوم اس دور کی خصوصیت ہے۔ انہوں نے نیز روس میں مفتی عالم جان نے مسلمانوں کی پستی کا علاج جدید تعلیم کو قرار دیا۔ مگر سرسید احمد خان کی حقیقی عظمت اس واقعہ پر مبنی ہے کہ یہ پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو جدید رنگ میں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کی اور اس کے لئے سرگرم عمل ہو گئے۔ ہم ان کے مذہبی خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی حساس روح نے سب سے پہلے عصر جدید کے خلاف ردِ عمل کیا۔

مسلمانانِ ہند کی انتہائی قدامت پرستی جو زندگی کے حقائق سے دور ہو گئی تھی سرسید احمد خان کے مذہبی نقطہ نظر کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھ سکی۔ ہندوستان کے شمال مغربی حصہ میں جو ابھی تہذیب کی ابتدائی منزل ہے اور جہاں دیگر اقطاع ہند کے مقابلہ میں پیر پرستی زیادہ مسلط ہے، سرسید کی تحریک کے خلاف احمدیت کی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک میں سامی اور آریائی تصوف کی عجیب و غریب آمیزش تھی اور اس میں کسی فرد کا روحانی اختیار قدیم اسلامی تصوف کے اصولوں کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ "مسیح موعود" کی آمد کو پیش کر کے عوام کی کیفیت کو تشفی انتظار دی جاتی تھی۔ اس "مسیح موعود" کا فرض یہ نہیں تھا کہ فرد کو موجودہ پستی سے نجات دلائے بلکہ اس کا کام یہ تعلیم دینا ہے کہ لوگ اپنی روح کو غلامانہ طور پر پرستی اور انحطاط کے سپرد کر دیں۔ اس ردِ عمل ہی کے اندر ایک نازک تضاد مضمر ہے۔ یہ تحریک اسلام کے ضوابط کو برقرار رکھتی ہے لیکن اس قوت ارادی کو فنا کر دیتی ہے جس کو اسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔

مولانا سید جمال الدین افغانی کی شخصیت کچھ اور ہی تھی۔ قدرت کے طریقے بھی عجیب غریب ہوتے ہیں۔ مذہبی فکر و عمل کے لحاظ سے ہمارے زمانہ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ مسلمان افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ جمال الدین افغانی دنیائے اسلام کی تمام زبانوں سے واقف تھے، ان کی فصاحت و بلاغت میں سحر آفرینی و ولایت تھی۔ اُن کی بے چین روح ایک اسلامی ملک سے دوسرے اسلامی ملک کا سفر کرتی رہی اور اس نے ایران، مصر اور ترکی کے ممتاز ترین افراد کو متاثر کیا۔ ہمارے زمانے کے بعض جلیل القدر علما جیسے مفتی محمد عبدہ، اور نئی پود کے بعض افراد جو آگے چل کر سیاسی قائد بن گئے، جیسے مصر کے زاعزل پاشا وغیرہ انہیں کے شاگردوں میں سے تھے۔ انھوں نے لکھا کم اور کہا بہت۔ اور اس طریقہ سے ان تمام لوگوں کو جنہیں ان کا قرب حاصل ہوا سچوٹے چھوٹے جمال الدین بنا دیا۔ انھوں نے کبھی نہی یا مجتہد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بھی ہمارے زمانہ کے کسی شخص نے روح اسلام میں اس قدر تڑپ پیدا نہیں کی جس قدر کہ انھوں نے کی تھی۔ اُن کی روح اب بھی دنیائے اسلام میں سرگرم عمل ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی انتہا کیا ہوگی۔

بہر حال اب یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان جلیل القدر ہستیوں کی غایت کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انھوں نے دنیائے اسلام میں تین مخصوص قوتوں کو حکمران پایا اور ان قوتوں کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کے لئے اپنی پوری قوت کو مرکوز کر دیا۔

۱۔ **ملاہیت**۔ علماء ہمیشہ اسلام کے لئے ایک قوت عظیم کا سرچشمہ رہے ہیں۔ لیکن صدیوں کے مرور کے بعد خاص کر زوال بغداد کے زمانے سے وہ بے حد قدامت پرست بن گئے اور آزادی اجتہاد (یعنی قانونی امور میں آزاد رائے قائم کرنا) کی مخالفت کرنے لگے۔ وہابی تحریک جو انیسویں صدی کے مصلحین اسلام کے لئے موصلاً افروز تھی درحقیقت ایک بغاوت تھی علماء کے اس جمود کے خلاف، پس انیسویں صدی کے

مصلحین اسلام کا پہلا مقصد یہ تھا کہ عقائد کی جدید تفسیر کی جائے اور بڑھتے ہوئے تجربے کی روشنی میں قانون کی جدید تعبیر کرنے کی آزادی حاصل کی جائے۔

۲۔ **تصوف**: مسلمانوں پر ایک ایسا تصوف مسلط تھا جس نے حقائق سے انہیں بند کر لی تھیں جس نے عوام کی قوت عمل کو ضعیف کر دیا تھا۔ اور ان کو ہر قسم کے توہم میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تصوف اپنے اس اعلیٰ مرتبہ سے جہاں وہ روحانی تعلیم کی ایک قوت رکھتا تھا نیچے گر کر عوام کی جہالت اور زور اعتقادی سے فائدہ اٹھانے کے ذریعہ بن گیا تھا۔ اسی نے بتدریج اور غیر محسوس طریقہ پر مسلمانوں کی قوت ارادی کو کمزور اور اس قدر نرم کر دیا تھا کہ مسلمان اسلامی قانون کی سختی سے بچنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ انیسویں صدی کے مصلحین نے اس قسم کے تصوف کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مسلمانوں کو عصر جدید کی روشنی کی طرف دعوت دی۔ یہ نہیں کہ یہ مصلحین مادہ پرست تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلام کی اس روح سے آشنا ہو جائیں جو مادہ سے گریز کرنے کی بجائے اس کی تسخیر کی کوشش کرتی ہے۔

۳۔ **ملوکیت**: مسلمان سلاطین کی نظر اپنے خاندان کے مفاد پر جمی رہتی تھی۔ اور اپنے اس مفاد کی حفاظت کے لئے وہ اپنے ملک کو بیچنے میں پس و پیش نہیں کرتے تھے۔ سید جمال الدین افغانی کا مقصد خاص یہ تھا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اسلام کے ان حالات کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے

مسلمانوں کے فکر و تاثر کی دنیا میں ان مصلحین نے جو انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان یہاں ممکن نہیں۔ بہر حال ایک چیز بہت واضح ہے۔ ان مصلحین نے زراغلول پاشا مصطفیٰ کمال اور رضا شاہ ایسی ہستیوں کی آمد کے لئے راستہ تیار کر دیا ان مصلحین نے تعبیر و تفسیر، توحید و توحید کی، لیکن جو افراد ان کے بعد آئے اگرچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ تھے تاہم اپنے صحیح رجحانات پر اعتماد کر کے جرأت کے ساتھ میدان عمل میں کود پڑے۔

اور زندگی کی نئی ضروریات کا جو تقاضا تھا اس کو جبر و قوت سے پورا کیا۔ ایسے لوگوں سے غلطیاں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن تاریخ اقوام بتلاتی ہے کہ ان کی غلطیاں بھی بعض اوقات مفید نتائج پیدا کرتی ہیں۔ ان کے اندر منطق نہیں بلکہ زندگی ہیمان برپا کر دیتی ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے نئے مضطرب اور بے چین رکھتی ہے۔ یہاں یہ بتلادینا ضروری ہے کہ سر سید احمد خان۔ سید جمال الدین افغانی اور ان کے سینکڑوں شاگرد جو اسلامی ممالک میں تھے مغرب زدہ مسلمان نہیں تھے۔ بلکہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے قدیم مکتب کے ملاؤں کے آگے زانو سے ادب تک کیا تھا اور اس عقلی و روحانی فضا میں سانس لیا تھا جس کی وہ از سر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ جدید خیالات کا اثر ضرور پڑا ہے۔ لیکن جس تاریخ کا اجمالی طور پر اد پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ترکی میں جو انقلاب ظہور پذیر ہوا اور جو جلد یا بدیر دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ بالکل اندرونی قوتوں کا افریدہ تھا۔ جدید دنیائے اسلام کو جو شخص سطحی نظر سے دیکھتا ہے وہی شخص یہ خیال کر سکتا ہے دنیائے اسلام کا موجودہ انقلاب محض بیرونی قوتوں کا رہن منت ہے۔

کیا ہندوستان سے باہر دوسرے اسلامی ممالک خاص کر ترکی نے اسلام کو ترک کر دیا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو خیال کرتے ہیں کہ ترکی اب اسلامی ملک نہیں رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ سوال کہ آیا کوئی شخص یا جماعت اسلام سے خارج ہو گئی مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک خالص فقہی سوال ہے۔ اور اس کا فیصلہ اسلام کی ہیئت ترکیبی کے لحاظ سے کرنا پڑے گا۔ جب تک کوئی شخص اسلام کے دو بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتا ہے یعنی توحید اور ختم نبوت تو اس کو ایک راسخ العقیدہ ملا بھی اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں کر سکتا۔ خواہ فقہ اور آیات قرآنی کی تلاوت میں وہ کتنی ہی غلطیاں کرے۔ غالباً پنڈت جواہر لال نہرو کے ذہن میں وہ مفروضہ یا تحقیقی اصلاحات

ہیں جو اتار کر نے رائج کی ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لئے ان کا جائزہ لیں گے۔ کیا ترک میں ایک عام مادی نقطہ نظر کا نشوونما اسلام کے منافی ہے؟ مسلمانوں میں ترک دنیا کا بہت رواج ہے چکا ہے مسلمانوں کے لئے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوں مادیات مذہب کے خلاف ایک بڑا حربہ ہے لیکن ملا اور صوفی کے پیشوں کے استیصال کے لئے ایک نثر حربہ ہے جو عمداً لوگوں کو اس غرض سے گرفتار حیرت کر دیتے ہیں کہ ان کی جہالت اور زرد اعتقادی سے فائدہ اٹھائیں۔ اسلام کی روح مادہ کے قریب سے نہیں ڈرتی۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ تمہارا دین میں جو حصہ ہے اس کو نہ بھولو ایک غیر مسلم کے لئے اس کا سمجھنا دشوار ہے۔ گزشتہ چند صدیوں میں دنیائے اسلام کی جو تاریخ رہی ہے۔ اس کے لحاظ سے مادی نقطہ نظر کی ترقی تحقیق ذات کی ایک صورت ہے۔ کیا لباس کی تبدیلی یا لاطینی رسم الخط کا رواج اسلام کے منافی ہے؟ اسلام کا بحیثیت ایک مذہب کے کوئی وطن نہیں۔ اور بحیثیت ایک معاشرت کہ اس کی نہ کوئی مخصوص زبان ہے اور نہ کوئی مخصوص لباس۔ قرآن کا ترک زبان میں پڑھا جانا تاریخ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی چند مثالیں موجود ہیں۔ ذاتی طور پر میں اس کو فکر و نظر کی ایک سنگین غلطی سمجھتا ہوں کیونکہ عربی زبان و ادب کا متعلم اچھی طرح جانتا ہے کہ غیر یورپی زبانوں میں اگر کسی زبان کا مستقبل ہے تو وہ عربی ہے۔ بہر حال اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ترکوں نے ملکی زبان میں قرآن کا پڑھنا ترک کر دیا ہے۔ تو کیا کثرت از دواج کی ممانعت یا علماء پر لائسنس حاصل کرنے کی قید منافی اسلام ہے؟ فقہ اسلام کی رو سے ایک اسلامی ریاست کا امیر مجاز ہے کہ شرعی "اجازتوں" کو منسوخ کر دے بشرطیکہ اس کو تعین ہو جائے کہ یہ "اجازتیں" معاشرتی فساد پیدا کرنے کی طرف مائل ہیں۔ رہا علماء کا لائسنس حاصل کرنا، آج مجھے اختیار ہوتا تو یقیناً میں اسے اسلامی ہند میں نافذ کر دیتا ایک اوسط مسلمانوں کی سادہ لوحی زیادہ تر افسانہ تراش ملا کی ایجادات کا نتیجہ ہے قوم کو مذہبی زندگی

سے ملاؤں کو الگ کر کے انا ترک نے وہ کام کیا جس سے ابن تیمیہ یا شاہ ولی اللہ کا دل مسرت سے بہرہ ور ہو جاتا۔ رسول کریمؐ کی ایک حدیث مشکوٰۃ میں درج ہے جس کی رو سے وعظ کرنے کا حق صرف اسلامی ریاست کے امیر یا اس کے مقرر کردہ شخص کو حاصل ہے خبر نہیں انا ترک اس حدیث سے واقف ہیں یا نہیں تاہم یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے اسلامی ضمیر کی روشنی نے اس اہم ترین معاملہ میں اس کے میدانِ عمل کو کس طرح متحرک کر دیا ہے مؤرخ رابینسنڈ اور اسکے قواعد وراثت کو اختیار کر لینا ضرور ایک سنگین غلطی ہے جو جوشِ اصلاح کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے اور ایک ایسی قوم جو مسرت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ایک حد تک قابلِ معافی ہے پیشوایانِ مذہب کے تیمجراستبداد سے نجات حاصل کرنے کی مسرت ایک قوم کو بعض اوقات ایسی راہِ عمل کی طرف کھینچ لے جاتی ہے جس کا اس قوم کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا ترکی اور نیز تمام دنیائے اسلام کو اسلامی قانون وراثت کے ان معاشی پہلوؤں کو ابھی منکشف کرنا ہے جن کو فان کریمہ فقہ اسلام کی بیجا اونچی شاخ سے تعبیر کرتا ہے۔ کیا منسوخِ خلافت یا مذہب و سلطنت کی علیحدگی منافی اسلام ہے؟ اسلام اپنی روح کے لحاظ سے شہنشاہیت نہیں ہے۔ اس خلافت کی تیسرے جواما مہ کے زمانہ سے عملاً ایک سلطنت بن گئی تھی۔ اسلام کی روح انا ترک کے ذریعہ کارفرما رہی ہے مسئلہ خلافت میں ترکوں کے اجتہاد کو سمجھنے کے لئے ہمیں ابنِ خلدون کی رہنمائی حاصل کرنے پڑے گی۔ جو اسلام کا ایک جلیل القدر فلسفی، مورخ اور تاریخ جدید کا ابوالا باگزرا ہے۔ میں یہاں اپنی کتاب اسلامی تفکر کی تشکیلی جدید کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔

”ابن خلدون نے اپنے مشہور مقدمہ تاریخ میں عالمگیر اسلامی خلافت سے متعلق تین متماز نقاط نظر پیش کرتا ہے۔ (۱) عالمگیر خلافت ایک مذہبی ادارہ ہے۔ اسی لئے اس کا قیام ناگزیر ہے (۲) اس کا تعلق محض آفتضائے وقت سے ہے (۳) ایسے

ادارے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخر الذکر خیال کو خارجیوں نے اختیار کیا تھا جو اسلام کے ابتدائی جمہورین تھے۔ ترکی پہلے خیال کے مقابلہ میں دوسرے خیال کی طرف مائل ہے۔ یعنی معتزلہ کے اس خیال کی طرف کہ عالمگیر خلافت محض اقتضائے وقت سے ہے۔

ترکیوں کا استدلال یہ ہے کہ ہم کو اپنے سیاسی تفکر میں اپنے ماضی کے سیاسی تجربے سے مدد لینا چاہیے جو بلا شک و شبہ اس واقعہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ عالمگیر خلافت کا تفکر و تخیل عملی صورت اختیار کرنے سے قاصر رہا یہ تخیل اس وقت قابل عمل تھا جب کہ اسلامی ریاست برقرار تھی۔ اس ریاست کے انتشار کے بعد کئی آزاد سلطنتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ اب یہ تخیل بے اثر ہو گیا ہے اور اسلام کی تنظیم جدید میں ایک زندگی بخش عنصر کی حیثیت سے کارگر نہیں ہو سکتا۔

مذہب و سلطنت کی علیحدگی کا تصور بھی اسلام کے لئے غیر مانوس نہیں ہے امام کی "غیبت کبریٰ" کا نظریہ ایک مفہوم میں ایک عرصہ پہلے شیعہ ایران میں اس علیحدگی کو رویہ عمل لا چکا ہے۔ ریاست کے مذہبی و سیاسی وظائف کی تقسیم کے اسلامی تصور کو کلیا اور سلطنت کے مغربی تصور سے مخلوط نہ کرنا چاہیے۔ اول الذکر تو محض وظائف کی ایک قسم ہے جیسا کہ اسلامی ریاست میں شیخ الاسلام اور وزراء کے عہدوں کے تدبیر کی قیام سے واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر الذکر روح اور مادہ کی مابعد الطبعی تنزیت پر مبنی ہے مسیحیت کا آغاز ایک نظام رہبانیت سے ہوتا ہے جسے دینوی امور سے کوئی متعلق نہیں تھا۔ اسلام ابتداء ہی سے ایک نظام معاشری رہا ہے جس کے قوانین بالاطبع معاشری ہیں۔ اگرچہ ان کا ماخذ الہامی ہے۔ مابعد الطبعی تنزیت نے جس پر مذہب و سلطنت کی علیحدگی کا مغربی تصور مبنی ہے مغربی اقوام میں تلخ ثمرات پیدا کئے، کئی سال ہوئے امریکہ میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا عنوان تھا "اگر مسیح ٹسکا گو آئیں" اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک امریکی مصنف کہتا ہے :-

’مسٹر سٹیڈ کی کتاب سے ہیں جو سبق حاصل کرنا ہے یہ ہے کہ اس وقت
نوع انسان جن برائیوں میں مبتلا ہے۔ وہ ایسی برائیاں ہیں جن کا ازالہ صرف
مذہبی تاثرات ہی کر سکتے ہیں۔ ان برائیوں کا ازالہ ایک بڑی حد تک ریاست
کے سپرد کر دیا گیا تھا لیکن خود ریاست فساد انگیز سیاسی مشینوں میں دب گئی ہے
یہ مشین ان برائیوں کا ازالہ کرنے کے لئے نہ صرف تیار نہیں بلکہ وہ اس قابل نہیں
ہے۔ پس کر ڈٹا، انسانوں کو تباہی اور خود ریاست کو انحطاط سے بچانے کے
لئے ہجرت۔ اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ شہروں میں اپنے اجتماعی فرائض کا مذاک
احساس پیدا کیا جائے۔“

مسلمانوں کے سیاسی تجربے کی تاریخ میں مذہب و سلطنت کی علیحدگی محض مخالف
کی علیحدگی ہے نہ کہ عقائد کی۔ اسلامی ممالک میں مذہب و سلطنت کی علیحدگی کا ہر گز یہ مطلب
نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی قانون سازی عوام کے ضمیر سے بے تعلق ہو جائے جو صدیوں
سے اسلامی روحانیت کے تحت پرورش و نمونہ بنا رہا ہے۔ تجربہ خود تبادوے گا کہ یہ
تخیل جدید ترکی میں کس طرح عملی صورت اختیار کرتا ہے۔ ہم صرف یہ توقع رکھ سکتے ہیں
کہ ان برائیوں کا باعث نہ ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔

متذکرہ الصدر اصلاحات پر میں نے جو اجمالی بحث کی ہے اس میں میرا روئے
سخن پنڈت جواہر لال نہرو سے زیادہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ پنڈت نہرو نے جس اصلاح
کا خاص طور پر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکوں اور ایرانیوں نے نسلی اور قومی نصب العین
اختیار کر لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا نصب العین اختیار کرنے
کے معنی یہ ہیں کہ ترکوں اور ایرانیوں نے اسلام کو ترک کر دیا ہے۔ تاریخ کا معلم
اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلام کا ظہور ایسے زمانے میں ہوا جب کہ وحدت انسانی کے
قدیم اصول جیسے خونی رشتہ اور ملکیت ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ پس اسلام نے

وحدتِ انسانی کا اصول گوشت اور پوست میں نہیں بلکہ روحِ انسانی میں دریافت کیا۔ نوعِ انسان کو اسلام کا اجتماعی پیغام یہ ہے کہ نسل کے قیود سے آزاد ہو جاؤ یا باہمی لڑائیوں سے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں کہ اسلام فطرت کی نسل سازی کو طیر بھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اپنے مخصوص اداروں کے ذریعہ ایسا نقطہ نظر پیدا کر دیتا ہے جو فطرت کی نسل ساز قوتوں کی مزاحمت کرتا ہے۔ انسانی برادری قائم کرنے کے سلسلہ میں اسلام نے حراہم ترین کارنامے ایک ہزار سال میں انجام دیئے وہ مسیحیت اور بدھ مت نے دو ہزار سال میں بھی انجام نہیں دیئے۔ یہ بات ایک معجزہ سے کم نہیں کہ ایک ہندی مسلمان نسل اور زبان کے اختلاف کے باوجود مراقش پہنچ کر اجنیت محسوس نہیں کرتا۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اسلام نسل کا سرے سے مخالف ہے۔ تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے معاشری اصلاح کو زیادہ تر اس امر پر مبنی رکھا کہ بتدریج نسلی عصیت کو مٹا دیا جائے اور ایسا راستہ اختیار کیا جائے جہاں تصادم کا کم سے کم امکان ہو۔ قرآن کا ارشاد ہے ہم نے تم کو قباہل میں اس لئے پیدا کیا کہ تم جانے پہچانے جاسکو لیکن تم میں وہی شخص خدا کی نظر میں بہترین ہے جس کی زندگی پاک ہے۔ اگر اس امر کو مد نظر رکھا جائے کہ مسئلہ نسل کس قدر زبردست ہے اور نوعِ انسان سے نسلی امتیازات مٹانے کے لئے کس قدر وقت درکار ہے تو مسئلہ نسل کے متعلق صرف اسلام ہی کا نقطہ نظر (یعنی خود ایک نسل ساز عنصر بنے بغیر نسلی امتیازات پر فتح پانا) معقول اور قابلِ عمل نظر آئے گا۔ مگر آئندہ کیتھ کی چھٹی سی کتاب "مسئلہ نسل" میں ایک دلچسپ عبارت ہے جس کا اقتباس یہاں پیش کرنا نامناسب نہ ہو گا۔

اب انسان میں اس قسم کا شعور پیدا ہو رہا ہے کہ فطرت کا ابتدائی مقصد یعنی نسل سازی جدید معاشی دنیا کی ضروریات کے منافی ہے۔ اور وہ اپنے دل سے

پوچھتا ہے کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا نسل سازی کو ختم کر کے جس پر فطرت اب تک عمل پیرا تھی دائمی امن حاصل کیا جائے یا فطرت کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی قدیم راہ عمل اختیار کرے جس کا لازمی نتیجہ جنگ ہے؟ انسان کو کوئی ایک راہ عمل اختیار کرنا پڑے گی۔ کوئی درمیانی راستہ ممکن نہیں۔

لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر انا ترک اتحاد تورانیت سے متاثر ہے تو وہ روح اسلام کے خلاف اس قدر نہیں جارہا ہے جس قدر کہ روح عصر کے خلاف اگر وہ نسلوں کے وجود کو ضروری سمجھتا ہے تو اس کے عصر جدید کی روح شکست دے دے گی۔ کیونکہ عصر جدید کی روح اسلام کے مطابق ہے۔ بہر حال ذاتی طور پر میں خیال کرتا ہوں کہ انا ترک اتحاد تورانیت سے متاثر نہیں ہے۔ میرا یقین ہے کہ اس کا اتحاد تورانیت ایک سیاسی جواب ہے اتحاد اسلاف یا اتحاد الملویت یا اتحاد اینٹکوسکیں کا۔

اگر مندرجہ بالا عبارت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو قومی نصب العین سے متعلق اسلام کے نقطہ نظر کو سمجھنے میں دشواری نہ ہوگی۔ اگر قومیت کے معنی حب الوطنی اور ناموس وطن کے لئے جان تک قربان کرنے کے ہیں۔ تو ایسی قومیت مسلمانوں کے ایمان کا ایک جزو ہے۔ اس قومیت کا اسلام سے اس وقت تضاد مہوتا ہے جب کہ وہ ایک سیاسی تصور بن جاتی ہے اور اتحاد انسانی کا بنیادی اصول ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام شخصی عقیدے کے پس منظر میں چلا جائے اور قومی زندگی میں ایک حیات بخش عنصر کی حیثیت سے باقی نہ رہے۔ ترکی، ایران، مصر اور دیگر اسلامی ممالک میں قومیت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ان ممالک میں مسلمانوں کی زبردست اکثریت ہے اور یہاں کی اقلیتیں جیسے یہودی، عیسائی اور زرتشتی اسلامی قانون کی رو سے قواہل کتاب سے مشابہ ہیں جن سے معاشی اور ازدواجی

تعلقات قائم کرنا اسلامی قانون کے لحاظ سے بالکل جائز ہے۔ قومیت کا مسلمانوں کے لئے صرف ان ممالک میں پیدا ہونا ہے جہاں وہ اقلیت میں ہیں اور جہاں قومیت کا یہ تقاضا ہو کہ وہ اپنی ہستی کو متاویں۔ جن ممالک میں مسلمان اکثریت میں ہیں اسلام قومیت سے ہم آہنگی پیدا کر لیتا ہے۔ کیونکہ یہاں اسلام اور قومیت عملاً ایک ہی چیز ہے۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں مسلمانوں کی یہ کوشش کہ ایک تہذیبی وحدت کی حیثیت سے خود مختاری حاصل کی بجائے حق بجانب ہوگی۔ دونوں صورتیں اسلام کے بالکل مطابق ہیں۔

سطور بالا میں دنیائے اسلام کی صحیح صورت حال کو اجمالی طور پر پیش کر دیا گیا ہے اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو یہ امر واضح ہو جائے گا کہ وحدت اسلامی کے بنیادی اصولوں کو کوئی بیرونی یا اندرونی قوت متزلزل نہیں کر سکتی۔ وحدت اسلامی جیسا کہ میں نے پہلے توضیح کی ہے مشترک ہے۔ اسلام کے دو بنیادی عقائد پر جن میں پانچ مشہور ارکان شریعت کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ وحدت اسلامی کے یہی عناصر ہیں جو رسول کریمؐ کے زمانے سے اب تک قائم ہیں گو حال میں بہائیل نے ایران اور قادیانوں نے ہندوستان میں ان عناصر میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وحدت دنیائے اسلام میں یکجا روحانی فضا پیدا کرنے کی ضامن ہے۔ یہی وحدت اسلامی ریاستوں میں سیاسی اتحاد قائم کرنے میں مہولت پیدا کرتی ہے۔ خواہ یہ اتحاد عالمگیر ریاست (مثالی) کی صورت اختیار کرے یا اسلامی ریاستوں کی جمعیت کی ایک صورت یا متعدد آزاد ریاستوں کی صورت جن کے معاہدات اور میثاقات خالص معاشی و سیاسی مصلحتوں پر مبنی ہوں گے اس طرح اس سیدھے سادھے مذہب کی عقلی ہیئت ترکیبی رفتار زمانہ سے ایک تعلق رکھتی ہے۔ اس تعلق کی گہرائی قرآن کی چند آیتوں کی روشنی میں سمجھ میں آ سکتی ہے جن کی تشریح پیش نظر مقصد سے ہٹے بغیر

یہاں ممکن نہیں سیاسی نقطہ نظر سے وحدت اسلامی صرف اس وقت متزلزل ہو جاتی ہے جب کہ اسلامی ریاستیں ایک دوسرے سے جنگ کرتی ہیں اور مذہبی نقطہ نظر سے اس وقت متزلزل ہو جاتی ہیں جب کہ مسلمان بنیادی عقائد یا ارکان شریعت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس ابدی وحدت کی خاطر اپنے دائرے میں کسی یاغی جماعت کے ساتھ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کی طرح رواداری برتی جاسکتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت اسلام ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے وہ سیاسی وحدت کی ایک صورت سے کسی دوسری صورت کی طرف ہوا بھی متعین نہیں ہوئی ہے اقدام کر رہا ہے۔ دنیائے جدید میں حالات اس سرعت کے ساتھ بدل رہے ہیں کہ مستقبل کے متعلق پیشین گوئی تقریباً ناممکن ہے۔ اگر دنیائے اسلام سیاسی وحدت حاصل کرے (اگر ایسا ممکن ہو) تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف تاریخ ہی دے سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جغرافیائی حیثیت سے یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہونے کے لحاظ سے، اور زندگی کے مشرقی و مغربی نصیب العین کے ایک امتزاج کی حیثیت سے اسلام کو مشرق و مغرب کے مابین ایک طرح کا نقطہ اتصال بننا چاہیے لیکن اگر یورپ کی نادانیاں اسلام کو ناقابلِ مفاہمت بنا دیں تو کیا ہوگا؟ یورپ کے روزمرہ کے حالات جو صورت اختیار کر رہے ہیں ان کا اقتضایہ ہے کہ یورپ اپنے طرز عمل کو کلیتہً بدل دے جو اس نے اسلام کے متعلق اختیار کیا ہے ہم صرف یہ توقع کر سکتے ہیں کہ سیاسی بصیرت پر معاشی لوٹ اور فہنشاہی ہوس کا پردہ نہیں پڑے گا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ہند کسی ایسی سیاسی تصویریت کا شکار نہیں بنیں گے جو ان کی تہذیبی وحدت کا خاتمہ کر دے گی۔ ان کو ان کی تہذیبی وحدت محفوظ ہو جائے تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب اور حب وطنی میں ہم آہنگی پیدا کر لیں گے۔

ہنزہ بھٹیس آغا خاں کے متعلق میں دو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں میرے لئے اس امر کا معلوم کرنا دشوار ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے آغا خاں پر کیوں حملے کئے۔ شاید وہ خیال کرتے ہیں کہ قادیانی اور اسماعیلی ایک ہی زمرے میں شامل ہیں وہ اس بات سے بدانتہا بے خبر ہیں کہ اسماعیلیوں کی دینیاتی تاویلات کتنی ہی غلط ہوں پھر بھی وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اسماعیلی تسلسل امامت کے قائل ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک امام حامل وحی نہیں ہوتا ہے۔ وہ محض قانون کا مفسر ہوتا ہے کل ہی کی بات ہے کہ ہنزہ بھٹیس آغا خاں نے اپنے پیروؤں کو حسب ذیل الفاظ سے مخاطب کیا تھا (دیکھو مسٹر اللہ آباد) ۲۱ مارچ ۱۹۳۳ء)

”گواہ رہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلعم اس کے رسول ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کعبہ سب کا قبلہ ہے۔ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ مسلمانوں سے السلام علیکم کہہ کر ملو۔ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھو۔ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھو۔ پابندی سے روزے رکھو۔ اسلامی قانون نکاح کے مطابق اپنی شادیاں کرو۔ تمام مسلمانوں سے اپنے بھائیوں کی طرح برتاؤ کرو۔“

اب پنڈت جواہر لال نہرو کو اس امر کا تصفیہ کرنا چاہیے کہ آیا آغا خاں اسلامی وحدت کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں۔

حصہ سوم

متفرق بیانات

جب تک اس نام نہاد جمہوریت، اس ناپاک قوم پرستی اور اس
 ذلیل ملوکیت کی لغتوں کو نہ مٹایا جائے گا جب تک انسان اپنے
 عمل کے اعتبار سے المخلق عیال اللہ کے اصول کا قائل نہ ہو جائے
 گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی
 زندگی بسر نہ کر سکیں گے اور انوث و حریت اور مساوات کے شاندار
 الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے۔

آل انڈیا مسلم لیگ کے عہدہ معتمدیت سے استعفیٰ کا خط

جو
۲۴ جون ۱۹۲۸ء کو شائع ہوا

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ مئی کے دوران سے کچھ بیماریوں اور امی سلسلہ میں کچھ دن مرے ہیں علاج کی خاطر دہلی گیا ہوا تھا۔ ۲۱ جون کو واپسی پر اخبارات میں لیگ کی یادداشت جو سائمن کمیشن کو بھیجی گئی ہے کی تلخیص میری نظر سے گزری۔ آپ کو علم ہے کہ مسودہ مرتب کرنے والی مجلس کے پہلے اجلاس میں جو صاحب صدر کے مکان پر ہوا تھا۔ میں نے بعض ضروری امور کے متعلق اپنا اختلاف ظاہر کیا تھا۔ بالخصوص صوبہ جاتی خود اختیاری کے مسئلہ پر۔

اصل مسودہ عارضی نوعیت کا تھا اور اس سے مقصود یہ تھا کہ لیگ کے دوسرے ممبران کی رائے حاصل کی جا سکے چنانچہ کچھ عرصے تک ممبران کی ایک بڑی تعداد نے اصل مسودہ میں زیر بحث مسائل پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان آراء کے پیش نظر ایک آخری مسودہ تیار کیا گیا۔ لیکن بد قسمتی سے اس وقت تک مجھے بیماری نے آن دبوچا اور اس وجہ سے میں آخری مسودہ کی بحث میں شریک نہ ہو سکا۔

لیکن اب اخبارات میں لیگ کی یادداشت کا اقتباس دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے

کہ لیگ نے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ ایک وحدتی (UNITARY) صوبائی نظام کی تجویز پیش کی ہے جس کی رو سے محکمہ جات قانون، امن اور عدل براہ راست گورنر کو سونپ دیئے جائیں گے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجوزہ نظام درپردہ دو عملی (DIARCHY) پر مشتمل ہو گا اور کسی لحاظ سے آبینی ترقی کے مترادف نہ ہو گا۔

چونکہ میں ابھی تک اپنی اس رائے پر قائم ہوں جو میں نے مسودہ مرتب کرنے والی مجلس کے پہلے اجلاس میں پیش کی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو مکمل صوبائی خود اختیاری کا مطالبہ پیش کرنا چاہیئے (اور میرے خیال میں تمام مسلمانان پنجاب کی یہی رائے ہے) مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کا معتہ نہ رہنا چاہیئے۔ ازراہ کرم میرا استغنا منظور فرمائیں۔

سرفرینس نینگ ہسبند کے نام خط سے چند اقتباسات

سول اینڈ ملٹری گزٹ میں ۳۰ جولائی ۱۹۳۰ء کو شائع ہوئے
میں نے لائف ان دی سٹارز (LIFE IN THE STARS) میں ان صفحات
کا بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ جہاں آپ نے جماعتی مفاد کے پیش نظر افراد
میں باہمی اشتراک اور تعاون کے جذبہ عالیہ پر بحث کی ہے۔ یہ جذبہ جس کے اطلاق کو
آپ نے بے حد وسعت دی ہے اس کتاب کا پچوڑ کہا جاسکتا ہے۔

آپ نے ہمارے سامنے ایک بہت بلند معیار پیش کیا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انگریز
اور دوسری تمام قومیں اس معیار تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انگلستان پر جسے آپ
نے اس کتاب میں خصوصیت سے مخاطب کیا ہے اور جس کے متعلق آپ کو یقین کامل
ہے کہ اس معیار پر پورا اتر سکتا ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جنگ و جلال اور قومی
تنفر کی طاعون کی طاقتوں کے خلاف جہاد کرنے میں پیش قدمی کرے۔ ہم ہندوستانی
اس نیک کام میں تعاون پیش کرنا اپنے لئے باعث افتخار سمجھیں گے۔ آپ اسے
طنز نہ سمجھیں کیونکہ یہاں ہم میں سے بہت سے لوگوں کا اور میرا خود یہی خیال ہے کہ
انگلستان اس وقت اس مقصد کے حصول کے لئے تمام بنی نوع انسان کی قیادت
کرنے کی اہلیت رکھتا ہے وہاں کے لوگوں کی سوجھ بوجھ، ان کا انسانی فطرت کے

گہرے مطالعے پر مبنی سیاسی شعور، ان کی متانت، مستقل مزاجی، متعدد لوازم میں دوئیں پران کی اخلاقی برتری، مادی ذرائع پران کا حیرت انگیز انضباط، انسانی فلاح و بہبود کے لئے بہت سی تحریکوں کا وجود اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی تنظیم، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ کوئی غیر ملکی ان کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مذکورہ بالا خوبیوں کا حسن اجتماع ہی دنیا میں برطانوی قوم کے اس غیر معمولی اقتدار کا باعث رہا ہے۔

میں اس دن کا متظر ہوں جب کہ انگلستان اور ہندوستان کے درمیان اختلافات دور ہو جائیں گے اور دونوں ممالک نہ صرف اپنے لئے بلکہ بنی نوع انسان کی بہبود کے لئے کوئی پروگرام بنائیں گے۔ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی صورت حال سے مایوس نہ ہونا چاہیئے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اس خیال سے مغرب ہو کر کوئی کام کرنے کی جرات نہیں کرتے کہ آج کل دونوں ممالک میں شدید اختلافات موجود ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔

میرا تو خیال ہے کہ یہ اختلافات باہمی مطابقت کے دور کا لازمی نتیجہ ہیں اور کسی کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچائے بغیر دور ہو جائیں گے۔ بشرطیکہ ہم ہوشمندی سے کام لیں۔ اور تنفر، غرور، تشدد اور عدم رواداری کے جذبات پر قابو رکھیں۔ باہمی مطابقت کے دور تاریخ میں عام ہیں وہ آفریقہ، عالم سے چلے آئے ہیں۔ یورپ کی تاریخ ان سے بھر پڑی ہے۔ اسی طرح مشرق و مغرب میں بھی مطابقت اور موافقت ناگزیر ہے۔ اگرچہ قدرتی طور پر اسے عملی جامہ پہنانے میں مقابلہ زیادہ عرصہ لگ گیا ہے۔

اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خود ہندوستان میں باہمی مطابقت کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم اپنے خانگی جھگڑے طے نہ کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا نہ سیکھ لیں۔ ہم بین الاقوامی امن کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔

ہندوستان کے اندرونی جھگڑے اور اختلافات عالمگیر امن کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں لیکن موجودہ حالات کی نزاکت کے باوجود مجھے فرقہ وارانہ منہاجت کے امکان کی قوی امید ہے۔ آج کل ہندوستانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہندو مسلم سمجھوتہ ہے جو ناممکن ہے اور اس ضمن میں تمام کوششیں راہِ گال جلائے گی اور مجھے یہ کہنے سے بھی مار نہیں کہ اس مسئلہ کا حل تلاش کرنے میں ہمیں برطانیہ کی امداد کی ضرورت ہوگی۔ بشرطیکہ اس کے اغراض نیک نیتی پر مبنی ہوں۔

آئندہ گول میز کانفرنس میں اگر برطانیہ نے دونوں قوموں کے اختلافات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آخر کار یہ بات دونوں ملکوں کے لئے تباہ کن ثابت ہوگی اگر برطانیہ اپنے کسی مادی مفاد کے پیش نظر ہندوؤں کو سیاسی اختیارات سونپ دے اور اسے برسرِ اقتدار رکھے تو ہندوستان کے مسلمان اس بات پر مجبور ہوں گے کہ سوراہیہ یا اینگلو سوراہیہ نظام حکومت کے خلاف وہی حربہ استعمال کریں جو گاندھی نے برطانوی حکومت کے خلاف کیا تھا۔ مزید برآں اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایشیا کے تمام مسلمانوں روسی کمونزم کے آغوش میں چلے جائیں اور اس طرح مشرق میں برطانوی تفوق و اقتدار کو سخت دھکا لگے۔

میراثی خیال ہے کہ روسی لوگ فطرتاً لاد مذہب نہیں ہیں۔ بلکہ میری رائے میں وہاں کے مرد اور عورتوں میں مذہبی میلان درجہ اتم پایا جاتا ہے۔ روس کے مزاج کی موجودہ منفی حالت غیر معینہ عرصہ تک نہیں رہے گی یہ اس لئے کہ کسی سوسائٹی کا انتظام دہریت کی بنیاد پر دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ حالات کے اپنے معمول پر آ جانے کے بعد جو بھی لوگوں کو ٹھنڈے دل سے سر پہننے کا موقع ملے گا۔ انہیں یقینی طور پر اپنے نظام کے لئے کسی مثبت بنیاد کی تلاش کرنی ہوگی۔

اگر یا بشوزم میں خدا کی ہستی کا اقرار شامل کر دیا جائے تو یا بشوزم اسلام کے

بہت ہی قریب آجاتا ہے۔ اس لئے میں متعجب نہ ہوں گا اگر کسی زمانے میں اسلام روس پر چھا جائے یا روس اسلام پر۔ اس چیز کا انحصار زیادہ تر اس حیثیت پر ہوگا جو نئے آئین میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ہوگی۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ ہندوؤں کے خلاف مجھے تعصب ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں ان کی قربانیوں اور ہمت کا جس کا انھوں نے پچھلے چند سالوں میں مظاہرہ کیا ہے دل سے مداح ہوں۔ انھوں نے زندگی کے ہر شعبہ میں ممتاز شخصیتیں پیدا کی ہیں۔ اور وہ بہت تیزی سے معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے راستہ پر گامزن ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر ہندو ہم پر حکومت کریں بشرطیکہ ان میں حکومت کرنے کی اہلیت اور شعور ہو لیکن ہمارے لئے دو آقاؤں کی غلامی ناقابل برداشت ہے ہندو اور انگریزوں میں سے صرف ایک ہی کا اقتدار گوارا کیا جاسکتا ہے۔

میں نے مختصر طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کا نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہندو مسلم سمجھوتہ کے متعلق مایوس ہوں مجھے تو اُمید ہے کہ آئندہ گول میز کانفرنس میں ہندو مسلم مسئلہ کا کوئی نہ کوئی اس قسم کا حل ضرور مل جائے گا جس سے نہ صرف ہندو اور مسلمان بلکہ انگریز بھی مطمئن ہوں گے۔ ہمیں اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے حالات کا روشن پہلو لینا چاہیئے۔

میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ اس قسم کی امیدیں رکھنا تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن نہ ختم ہونے والے جھگڑے اور فسادات، عدم تعاون اور سول نافرمانی، برطانوی حکومت کا تشدد و بنگال کے انتہا پسندوں کی دہشت پسندی اور کان پور کے بلوؤں کے پیش نظر اس قسم کی اُمیدیں غلط معلوم ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ جمہوریت کا مل سیاسی سکون کی ضامن ہے تو وہ تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔

جمہوریت میں ایسی تمام خواہشات و شکایات کو پھر سے اُبھرنے کا موقع ملتا ہے جنہیں شخصی حکومت کے دور میں دبا دیا گیا ہو یا پورا نہ کیا گیا ہو۔ جمہوریت ایسی آرزوؤں اور تنادوں کی موجد ہوتی ہے جو بسا اوقات ناقابلِ عمل ہوتی ہیں۔ یہ اختیار کا اُسر نہیں لیتی۔ بلکہ تقریروں، اخباروں اور پارلیمنٹ میں بحث و تمحیص سے قوت حاصل کرتی ہے اور تدریج و گونگ کو کسی مسئلہ کے ایسے حل کو قبول کرنے پر تیار کر لیتی ہے جو معیاری تو نہیں کہا جاسکتا لیکن حالات کے پیشِ نظر قابلِ عمل ہوتا ہے۔

چنانچہ جب میں ہندوستان کے گزشتہ دس سالوں کے ہنگامہ خیز واقعات پر نظر ڈالتا ہوں تو مسرت اور نا اُمیدی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے میں انگلستان اور ہندوستان دونوں کو ایک قابلِ تائش آغاز کے لئے مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ ہمیں جمہوریت کی بڑھتی ہوئی وقتوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہندوستان اور انگلستان میں ایک بھی شخص ایسا نہ ہوگا جو اس بات سے اتفاق نہ کرتا ہو کہ ان وقتوں سے یہ ضرور فائدہ ہوا ہے۔ کہ ہر شخص آج ہندوستانی سلف گورنمنٹ کے مسائل کو دس سال پہلے کے مقابلہ میں بہتر سمجھتا ہے اور غریبی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام تکلیف دہ لیکن مفید سبق ہندوستانی حکومت کو ڈھلے بغیر حاصل ہوئے ہیں۔

جمہوری طرزِ حکومت میں طرح طرح کی دقتیں پیش آئی ہیں۔ لیکن انسانی تجربہ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ دقتیں ناقابلِ عبور نہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ سے اعتقاد سے متعلق رہا ہے۔ اور آج بھی یہی صورت ہے اور ہمارے اعتقاد کا دار و مدار واداری اور شعور پر ہے۔

ہمیں اس وقت سرعت کے ساتھ ہندوستانی سیاسی گتھی سلجھانے کے لئے اعتقاد کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یورپ میں اعتقاد بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور

میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران اور اُن کے عمال دس سال پہلے کی نسبت آج اس کی اہمیت کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔

اس لئے مشرق اور مغرب دونوں میں ہوم رول کی راہ پر گامزن ہونے کے لئے ہمیں جھگڑے اور فساد سے اجتناب کرنے اور ایک مشترکہ نصب العین کو تسلیم کرنے کے لئے سرگرم کار ہو جانا چاہیئے۔

کل دنیا مسلم کانفرنس کے تاثرات کے متعلق بیان

جو
یکم جنوری ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

مجھے مسلمانوں، عیسائیوں، اور یہودیوں کے چند مشترک مقامات میں جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا دل ان مقامات سے منسوب روایات کی صداقت کا قائل نہ تھا، لیکن اس کے باوجود میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا خصوصاً حضرت عیسیٰ کی جلئے پیدائش سے۔ میں نے دیکھا کہ بیت لحم (BETHLEHEM) میں کلیسا کی قربان گاہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک ایک حصہ جدا گانہ طور پر آرمینی یونانی اور کیتھولک خیالات کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے۔ یہ فرقے ہمیشہ آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو خون ٹھارہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یہ فرقے ایک دوسرے کی قربان گاہ کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اور ہندوستانی حالات کے خلاف دو مسلمان بچا ہی ان میں بچ بچاؤ کرتے ہیں۔

میں چند سب کیٹیوں کا ممبر بھی تھا جنہیں چند مخصوص تجاویز پر بحث کرنی تھی۔ بد قسمتی سے میں تمام جلسوں میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک سب کمیٹی کے جلسے میں میں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی کہ بیت المقدس میں قاہرہ کی جامعہ ازہر ایسے قدیم اور پرانے اصولوں پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے اور اس بات پر زور دیا کہ مجوزہ یونیورسٹی بالکل موجودہ طرز کی ہونی چاہیئے۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی اور یہ افواہ کیسے اڑی کہ میں
 بیت المقدس میں یونیورسٹی قائم کرنے کا سرے سے ہی مخالف تھا۔ رائٹر کا ایک تار اس
 خبر کا ذمہ دار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں دل سے اس بات کا حامی ہوں کہ عربی
 زبان میں نئے علوم کا اضافہ کریں کیونکہ صرف عربی ہی وہ غیر یورپی زبان ہے جو موجودہ
 زمانے میں خیالات کی ترقی کے ساتھ بڑھتی رہی ہے۔

انڈین فرنیچائر کمیٹی کی رپورٹ کے متعلق بیان

۵ جون ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

ذاتی طور پر میری رائے میں خالص مغربی طرز کی جمہوریت ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی اس لئے میں کمیٹی کے ان اقدامات کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتا جن کی رو سے اسی نے ہندوستان کی مختلف جماعتوں اور مختلف خیال کئے لوگوں کو آزادانہ اظہار رائے کا موقعہ دیا۔ ان میں سے ایک طریقہ جو میرے خیال میں اقتصادی طور پر پسماندہ جماعتوں میں بہت مقبول ہو گا یہ ہے کہ یکساں رائے دہندگی کے اصول کو ان کے مفید مطلب بنانے کے لئے کچھ بدل دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں کمیٹی کی دوسری قابل ذکر تجویز یہ ہے کہ فہرست رائے دہندگان جلد از جلد تیار کی جائے تاکہ اصلاحات کے نفاذ سے پہلے یہیں معلوم ہو سکے کہ مختلف فرقوں میں آبادی کے لحاظ سے رائے دہندگان کا کیا تناسب ہو گا۔

آل انڈیا مسلم کانفرنس کی مجلس انتظامیہ کا اجلاس ملتوی ہونے پر دوسرا بیان

۶ جولائی ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

آل انڈیا مسلم کانفرنس کے بعض چیدہ چیدہ ممبران کے اہل آباد میں ۴ جولائی کو منعقد کردہ جلسے کی کارروائی میری نظر سے گزری۔ میں کانفرنس میں ایک انڈینڈنٹ پارٹی کی تشکیل کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مسلم کانفرنس کے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں میں نے اپنے خطبے میں کہا تھا۔

قوم کی قیادت کے معاملہ میں اچھی طرح سوچ بچار نہیں کیا جاتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی نازک موقعوں پر ہماری سیاسی جماعتوں میں ناچاقی اور بگڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ ادارے پورے طور پر اپنے اندر وہ ضبط اور تادیب پیدا نہیں کر سکتے جو سیاسی جماعتوں کے لئے بے حد ضروری ہے۔ میرے نزدیک اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مسلمان ہند کی سیاسی جماعت صرف ایک ہی ہونی چاہیے اور ملک کے ہر صوبے اور ضلع میں اس کی شاخیں ہوں۔ اس جماعت کا نام کچھ ہی رکھ لیا جائے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا دستور العمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہر قسم کے سیاسی خیال کے لوگ برسرِ اقتدار آکر اپنے خیالات اور اصولوں کے مطابق قوم کی صحیح قیادت کر سکیں۔ میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپس کے بگڑا اور اختلافات کو دور کر کے ہندوستان میں دوبارہ

دوبارہ ضبط و تادیب پیدا کریں۔ اور اس طرح قوم کے بھرے ہوئے شیرازہ کو مجتمع کر کے اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں۔

اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ بلاشبک و شبہ مولانا حسرت موہانی اور دوسرے اصحاب نے کانفرنس میں ایک نئی پارٹی کی تشکیل کر کے منزل مقصود کی طرف ایک کامیاب قدم اٹھایا ہے۔

میرا خیال ہے کہ مسلمانان ہند کو یہ حق حاصل ہے کہ مولانا شفیع داؤدی کے استعفا اور الہ آباد کے جلسہ میں انتظامیہ مجلس کے سر جولائی کو ہونے والے اجلاس کے ملتوی کر دینے کے اقدام کے خلاف قرار دار پاس ہونے سے ہر حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے متعلق میرے خیالات معلوم کریں۔ میں پورے وقت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا شفیع داؤدی کا اقدام کسی صورت سے بھی صحیح نہیں سمجھا جاسکتا۔ اخبارات میں ان کے استعفیٰ شائع ہونے کے فوراً بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسے واپس لے لیں

اور سید ذاکر علی اور دوسرے اصحاب سے، آپس کے طریقہ پر سمجھوتہ کر لیں۔

انتظامیہ مجلس کے اجلاس کے ملتوی کرنے کے بارے میں جو کچھ میں نے کیا وہ یہ تھا کہ چند وجوہات کے پیش نظر میں نے جلسہ ملتوی کرنے کا مشورہ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ مشورہ صائب اور نہایت مناسب تھا۔ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس سلسلہ میں بے شمار تار مولانا شفیع داؤدی، ڈاکٹر شفاعت احمد خان اور میرے نام موصول ہوئے تھے بلکہ اس لئے اور بھی کہ ورکنگ کمیٹی کے ایک جلسہ میں جو شملہ میں ہوا تھا اور جس میں بدقسمتی سے میں شریک نہ ہو سکا، مولانا شفیع داؤدی کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر ان کے خیال میں فرقہ وارانہ مسئلہ کا فیصلہ سر جولائی تک ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو وہ جلسہ کو ملتوی کر دیں۔ ورکنگ کمیٹی کے جتنے ممبران اس جلسہ میں موجود تھے سب نے باتفاق رائے انہیں یہ اختیار دینا منظور کر لیا تھا اور خود مولانا شفیع داؤدی نے خوشی سے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا۔ اب

مولانا نے اپنے استعفیٰ اور بعد کے بیانات میں اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔

ان حالات کے پیش نظر یہ کہنا انصاف سے بعید ہے کہ میرا فیصلہ آمرانہ نوعیت کا تھا۔ میری رائے کے مطابق اکثر ممبران جلسہ کو ملتوی کرنے کے حق میں تھے۔ میری اپنے رائے بھی یہی تھی۔ میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ جہاں مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ کا فیصلہ اُن کے حق میں نہ ہو تو وہ حکومت سے لڑنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ وہاں میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں انہیں حکومت سے لڑنے کے لئے صرف اس بنا پر مشورہ نہ دوں کہ حکومت ایک مقررہ معیار کے اندر اس مسئلہ کا فیصلہ نہ کر سکی۔ مجھے اُمید ہے کہ میرے اس صاف اور بے لاگ بیان سے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا جلسہ کو ملتوی کرنے کا مشورہ کہاں تک مسئلہ کا ردائی سے متاثر تھا میں نے اپنی خانگی اور قومی زندگی میں کبھی کسی دوسرے کی رائے کا بلا سوچے سمجھے اتباع نہیں کیا۔ ایسے وقت میں جبکہ ملت کا اشد ضروری مفاد خطرے میں ہو میں کسی شخص کا دوسرے کی رائے پر بلا سوچے سمجھے چلنا اسلام اور انسانیت کے منافی سمجھتا ہوں۔

میں اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے منظر احتیاط جلسہ کو ملتوی کرنے کا مشورہ دیا یہ رائے قائم کرنا درست نہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ لاہور کے ریزولوشن پر عمل کرنے میں کسی دوسرے سے سچھے رہیں گے۔ وقت آنے تک یہیں لازم ہے کہ اپنی قوتوں کو محفوظ رکھیں بغیر ضروری باتوں پر اپنی قوتوں کو مناسب ترین موقع پر کام میں لانے کے لئے محفوظ رکھا جائے۔

آل انڈیا مسلم کانفرنس میں باہمی اختلافات کے متعلق بیان

۲۵ جولائی ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

جہاں تک فرقہ وارانہ فیصلہ کے اعلان کا تعلق ہے۔ مسلمانوں کے رویہ میں کوئی خاص اختلافات نہیں۔ نئی پارٹی کے لیڈر چند ہی روز ہوئے لاہور آئے تھے اور کانفرنس کے گزشتہ اور آئندہ کام سے متعلق مجھ سے کافی لمبی چوڑی گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں وہ میری رائے سے متفق ہو گئے۔ یعنی چونکہ برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ مسئلہ کا فیصلہ کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور خاص طور پر جب کہ یہ فیصلہ ہندوستانی اقلام کی اپنی تجاویز کے مطابق ہی ہونے کی توقع ہے۔ یہیں لازم ہے کہ اس فیصلہ کا انتظار اور اس کے اعلان کے فوراً بعد ہی کسی مناسب مقام پر کانفرنس کی مجلس انتظامیہ کا جلسہ منعقد کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ قوم نے اس وقت بڑی سمجھ بوجھ سے کام لیا اور اس مسئلہ پر ہم آپس کے بگاڑ سے بچ گئے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانان ہند نے بحیثیت مجموعی پچھلے دس سال کے تجربہ کی بنا پر موجودہ سیاسی معاملات کو تقریباً ہر پہلو سے بخوبی سمجھ لیا ہے اور مجھے اُمید واثق ہے کہ وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے تمام پہلوؤں پر پورے غور و فکر اور سوچ بچار سے کام لیں گے۔

سکھ مطالبات کے متعلق بیان

جو
۲۵ جولائی ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

میں نے سکھ لیڈروں کی عرضداشتیں، منشورات اور قراردادیں بڑی دل چسپی سے پڑھی ہیں۔ ان میں سے بعض سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں اس لئے میں ان سے زبانی گفتگو، لیکن میں کرنا مناسب خیال نہیں کرتا۔

سکھوں کی عرضداشتوں، منشورات اور جلسوں میں جن باتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کی توقع فرقہ وارانہ مسئلہ کا فیصلہ ہونے کے موقع پر ہی ہو سکتی تھی مزید برآں بقول سردار اجل سنگھ ملک کے آئینی اصلاحات کی نسبت فرقہ وارانہ مسئلہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ایسا رویہ خواہ وہ اپنی جماعت سے وفاداری کی وجہ سے ہی اختیار کیا گیا ہو ان لوگوں کو قابل قبول نہیں ہو سکتا جو ایک خاص جماعت کے جائز حقوق کی حفاظت کو اپنا فرض خیال کرنے کے ساتھ ساتھ سارے ملک کے عام مفاد کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔

میرے خیال میں مسلمانوں کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ سکھ دوستوں کی اس تحریر پر جس میں انھوں نے مسلم مطالبات سے اپنے اختلافات کو تاریخی حیثیت سے جائز قرار دینے کی کوشش کی ہے برا منائیں۔ لیکن مجھے سکھ دوستوں کے ان الفاظ سے

کافی تکلیف پہنچی ہے جو انھوں نے اپنے اختلافات کے اظہار کے لئے استعمال کئے ہیں یہ الفاظ سکھ پٹنچ میں مذہبی جنون اور تعصب پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ پنجاب میں مسلمانوں کی کثرت نمائندگی کے حقوق کی مخالفت میں سکھوں نے جو خالصتہً منفی رویہ اختیار کیا ہے وہ اس کے بُرے نتائج سے بے خبر ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوؤں کی شہ پر پنجاب میں سکھوں کے اس رویے نے مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو قدرتی طور پر ہندوؤں سے خائف کر دیا ہے جن کو مرکز اور چھ صوبوں میں غلبہ حاصل ہو گا۔ اقلیتوں کا یہ بڑھتا ہوا خوف یقینی طور پر ہندوستان کی آئندہ تاریخ پر بہت بُرا اور ہلک اثر پیدا کرے گا۔

ہماری اپنی پوزیشن بالکل واضح ہے۔ مسلمانان ہند جہاں اپنے قومی تحفظ کے لئے کوشاں ہیں۔ وہاں وہ ملک کی آئینی ترقی کے بھی دل سے خواہشمند ہیں ہندوستان میں ایک بڑی اقلیت کی حیثیت سے وہ اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں۔ جو بے حد ضروری ہے۔ وہ مرکز کے علاوہ ان اصوبوں میں بھی جہاں وہ بہت قلیل تعداد میں ہیں اکثریت والی قوم کے غلبہ کے اصول کو تسلیم کرنے کے لئے تیار۔ بشرطیکہ انہیں بھی بعض دوسرے صوبوں میں اپنی کثرت سے اسی قسم کا فائدہ اٹھانے دیا جائے۔ مسلمان اپنی ہمسایہ قوتوں اور حکومت برطانیہ کے سامنے اپنا یہ نظریہ متعدد بار پیش کر چکے ہیں۔ اور سکھوں کے سوا باقی تمام اقلیتوں نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم بھی کر لیا ہے۔

سیر جوگندر سنگھ کی سکھ مسلم مسئلہ پر گفت و شنید کی تجویز کے متعلق بیان

جو
۴ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

۲۹ جولائی کو مجھے سردار جوگندر سنگھ کا ایک خط موصول ہوا۔ سردار صاحب کے خیال میں اس کو ایک مختصر نوٹ کہنا چاہیے۔ چونکہ یہ آئندہ بحث کا موضوع بن سکتا ہے۔ مجھے اس پر اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے دوسرے مسلمانوں کو بھی اس قسم کے خطوط لکھے ہوں۔ میرے خط پر "پرائیویٹ" لکھا ہوا تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خط کا مضمون پہلے ہی اخبارات کو مل چکا ہے۔

میں بڑی خوشی سے پنجاب کے لئے مجاز اصولوں پر ایک فرقہ دارانہ معاہدہ کا خیر مقدم کرتا۔ لیکن جس صورت سے سیر جوگندر سنگھ کی اس تحریر کو اخبارات میں شائع کیا گیا ہے۔ اس نے مجھے ساری کارروائی کے متعلق شک میں ڈال دیا ہے۔ جیسا کہ میرے جواب سے ظاہر ہے میں نے سیر جوگندر سنگھ کی تجاویز کو چند وجوہات کی بنا پر تسلیم نہیں کیا۔ اولاً اگرچہ ان تجاویز کی رو سے بظاہر مسلمانوں کو ایوان میں ایک نشست کی اکثریت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو اکثریت سے گرا کر غیر مسلموں کے برابر ہی نہیں بلکہ اقلیت کی صف میں لا بٹھا رہا ہے۔ ثانیاً

مسلمان کسی صورت میں بھی اہ فیصدی سے کم نمائندگی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اہ فی صدی نشستوں کی رعایت جیسا کہ خیال کیا جا رہا ہے مسلم راج نہیں کہلایا جاسکتا۔ ثالثاً یہ دیکھتے ہوئے کہ سر جوگندر سنگھ فرقہ دارانہ مسئلہ کا فیصلہ برطانوی حکومت کے اعلان سے پیشتر کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو یہ بھی لکھا کہ ان کی تجاویز پر حکومت کے فیصلہ کے بعد بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ میرے خط کے جواب میں مجھے ۳۰ اگست کو ان کا ایک اور خط ملا جس میں انھوں نے ایک بالکل نئی تجویز پیش کی اور جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں جو مسلمانوں کے لئے اتنی ہی ناقابل قبول تھی جتنی کہ پہلی ایسوسی ایٹڈ پریس کے ایک پیغام سے منظر ہے کہ یہ خط و کتابت حکومت برطانیہ کو بھیج دی گئی تھی اس سے مجھے ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت برطانیہ موجودہ اعلان مزید التواء میں نہ پڑ جائے۔ اس لئے میں اس حقیقت کا اظہار کر دینا اشد ضروری سمجھتا ہوں کہ حکومت کے فیصلہ سے پیشتر یا بعد کوئی فرقہ دارانہ سمجھوتہ جو اقلیتوں کے معاہدہ کے خلاف پہلی میں مسلمانوں کے لئے اہ فی صدی نشستوں سے کم کا حامل ہو مسلمانوں کے لئے ناقابل قبول ہوگا۔ اور اگر اس قسم کی خط و کتابت سے حکومت کے اعلان میں مزید تاخیر ہوگئی تو حالات اور زیادہ نامناسب ہو جائیں گے۔

یہ ظاہر ہے کہ سر جوگندر سنگھ کی تجاویز کل ۵۰ نشستوں میں سے ۵۰ نشستوں کے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کرتی ہے۔ ان کی تحریر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اپنے حساب کے مطابق وہ مسلمانوں کو ایوان میں کم از کم ایک نشست کی اکثریت دینے کو بھی تیار ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہمارے سمجھ بھائی مسلمانوں کے کم سے کم جائز مطالبات تسلیم کر کے ان کے غیر مسلموں کے برابر یا اقلیت میں ہوجانے کے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے حالانکہ دوسری تمام اقلیتیں مسلمانوں کے ان مطالبات کو تسلیم کر چکی ہیں۔

سکھ مسلم مسئلہ پر گفت و شنید کے متعلق

آل انڈیا مسلم کانفرنس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد کی توضیح میں بیان

جو
۱۰ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

میں اسے اپنا فرض خیال کرتا ہوں کہ میں یہ واضح طور پر بیان کر دوں کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے دہلی کے آخری اجلاس میں سکھ مسلم مسئلہ پر جو گفتگو شملہ میں ہوئی قرارداد کیوں منظور کی۔

اولاً۔ کمیٹی کے ممبران نے فرقہ وارانہ سمجھوتہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے یہ خیال کیا کہ کہیں اس وقت گفت و شنید سرکاری اعلان کو معرض التوا میں نہ ڈال دے اور سکھ مسلم تعلقات کو اور زیادہ خراب نہ کر دے۔

ثانیاً۔ چند سکھ لیڈروں کے اخبارات میں شائع شدہ بیانات کے پیش نظر کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ اس گفت و شنید سے کوئی قیمہ مرتب نہ ہو گا۔ سر جو گندر سنگھ کے آج کے بیان سے اس خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔

سر جو گندر سنگھ نے جو خط مجھے بھیجا تھا اس میں انھوں نے صاف الفاظ میں مسلم

سکھ مسلم مسئلہ پر گفت و شنید کے متعلق

آل انڈیا مسلم کانفرنس ورکنگ کمیٹی کی قرارداد کی توضیح میں بیان

جو

۱۰ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

میں اسے اپنا فرض خیال کرتا ہوں کہ میں یہ واضح طور پر بیان کر دوں کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے دہلی کے آخری اجلاس میں سکھ مسلم مسئلہ پر جو گفتگو شملہ میں ہوئی قرارداد کیوں منظور کی۔

اولاً کمیٹی کے ممبران نے فرقہ وارانہ سمجھوتہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے یہ خیال کیا کہ کہیں اس وقت گفت و شنید سرکاری اعلان کو معرض التوا میں نہ ڈال دے اور سکھ مسلم تعلقات کو اور زیادہ خراب نہ کر دے۔

ثانیاً، چند سکھ لیڈروں کے اخبارات میں شائع شدہ بیانات کے پیش نظر کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ اس گفت و شنید سے کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو گا۔ سر جوگندر سنگھ کے آج کے بیان سے اس خیال کی مزید تائید ہوتی ہے۔

سر جوگندر سنگھ نے جو خط مجھے بھیجا تھا اس میں انھوں نے صاف الفاظ میں مسلم

نشستوں کی تعداد ۸۸ اور غیر مسلموں کی تعداد ۸۰ لکھی تھی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تعداد مخصوص حلقہ ہائے انتخاب کے متعلق ان کے اپنے اندازے پر مبنی تھی۔ لیکن وہ مجھے معاف کریں اگر میں صاف بیانی سے کام لوں۔ ان مخصوص ہندسوں سے مدعا مجھے اس دھوکہ میں ڈالنا تھا کہ سردار صاحب اسمبلی میں مسلمانوں کی ایک کی اکثریت پر رضامند ہیں سردار جو گندرسنگھ نے مجھ پر یہ الزام تراشا ہے کہ میں نے ان کی تجاویز سے غلط نتائج نکالے ہیں۔ لیکن میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے خط میں مذکور مقررہ تعداد کے پیش نظر کسی امتنباط کی ضرورت ہی نہ تھی۔

دوسری طرف ان کی دی ہوئی تعداد کے باوجود میں ان کی اس بات کی نہ تک پہنچ گیا تھا جو انھوں نے اب بغیر تعداد مقرر کئے ہوئے صاف طور پر ظاہر کر دی ہے یعنی یہ کہ مسلمانوں کو مخصوص حلقہ ہائے انتخاب کی نشستوں میں کچھ نشستیں ملنے کا امکان ہو سکتا ہے۔

مجھے اس امر سے اتفاق ہے کہ انھوں نے تجویز صرف ایک امکانی صورت میں پیش کی تھی۔ لیکن اگر ہمارے سکھ بھائیوں نے حالات کو اسی طرح سمجھا ہے تو مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی پس و پیش نہیں کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی ورلنگ کمیٹی کا یہ خیال بالکل صحیح تھا کہ اس گفت و شنید سے کسی مفید مطلب سمجھنے کی امید رکھنی بعثت ہے۔

سردار جو گندرسنگھ پھر پٹا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیش کش خواہ کسی نوعیت کی تھی یہ کسی صورت سے سکھ پنڈت کی طرف سے نہ تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان تجاویز کا ماخذ کیا تھا اور نہ ہی اس معاملہ میں اندازہ بازی کی ضرورت تھی۔ اپنی تجویز کی چند اہم تفصیلات دینے کے بعد سردار جو گندرسنگھ اپنے خط میں خود فرماتے ہیں: "اگر مسلمان سکھوں کو مرکز میں پانچ فی صدی صوبہ ہر حد میں چھ فی صدی اور مرکزی کاہینہ میں ایک نشست دلانے میں مدد دیں تو سکھ اقلیتوں کے معاہدہ پر دستخط کر دیں گے۔"

خیر اب اس جھگڑے میں پڑنے سے کیا فائدہ۔ اس بیان کا مقصد تو درکنگ کیمٹی کی
 پوزیشن کو واضح کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے
 جہاں تک مسئلہ والی سکھ مسلم بات چیت کا تعلق ہے میں یہ بات بالکل واضح کر دینا
 چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں ہر معقول ٹھوس سمجھوتے کے لئے تیار ہوں جو یہ ضروری نہیں کہ
 ۱۰ اگست کو ہونے والے سرکاری اعلان سے پیشتر ہی ہو۔ بحیثیت مسلم کانفرنس کے
 صدر کے ایسی گفت و شنید میں اس وقت تک حصہ نہیں لے سکتا جب تک کہ درکنگ
 کیمٹی مجھے اس کے متعلق اختیار نہ دے دے۔

فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق بیان

۲۴ اگست ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

بادشاہ سلامت کی حکومت کے فیصلہ پر اس اعلیٰ ترین کی سرزمین میں یہاں کے خاصہ کے مطابق تنقید ہو رہی ہے۔ یہ تنقید ان حقیقت کو نظر انداز کرنے والے سیاست دانوں کے لئے اپنی جگہ ایک سبق ہے۔ جو ہندوستان کے پیچیدہ مسئلہ کو ایک معمولی سی بات سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ سارا ہندوستان ایک قومی نظریہ کا پابند ہے یا ہو سکتا ہے اور یہ تمام آتش بازی کی طرح ایک لمحہ بہار دکھا کر ختم ہو گا۔ ایسے جملے ان لوگوں کی زبان سے نکلے ہیں جو ایک تیسرے فرقے کو اپنے مسائل کا فیصلہ کرنے کے لئے دعوت دے کر اپنی نا اہلیت کا اعلان بہت دے چکے ہیں اور خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس فیصلہ کے باوجود ہمارے درمیان سمجھوتہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔

اس بے اصولی تنقید کے سیلاب میں ہندوستانی سیاست سے بے لاگ دل چسپی رکھنے والے کے لئے مہر تیج بہادر سپرد کے خیالات کا مطالعہ باعث اطمینان ہے۔ کیونکہ صاحب موصوف فہم مدبر ہیں جو موجودہ حالات پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی گہرائیوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور پیچیدہ صورت حال کا با تفصیل حل سوچنے میں بڑے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں بمبئی کے ایک صاحب کی عجیب و غریب رائے کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر حکومت برطانیہ کی جگہ یہ کام ڈاکٹر اقبال کے سپرد ہوتا تو وہ بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ میں ان صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلہ کا فیصلہ کرنا میرے ذمہ ہوتا تو میں مسلمانانِ ہند سے ہرگز اتنی ناانصافی نہ کرتا جتنی کہ موجودہ فیصلہ میں کی گئی ہے۔

میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس فیصلہ کے خلاف جتنی جائز شکایات مسلمانانِ ہند کو ہو سکتی ہیں اور کسی فرقہ کو نہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ برطانوی ضمیر نے کسی جماعت کے ساتھ اتنی صریح ناانصافی کرنا کیسے گوارا کیا۔

غیر مسلموں کی یہ چیخ و پکار کہ پنجاب کے مسلمانوں کو اس فیصلہ کی رو سے نااندرگی میں اکثریت حاصل ہو گئی ہے قطعی بے بنیاد ہے۔ اس صوبہ میں مسلم اکثریت خواہ وہ کیسی نوعیت ہو کسی دوسرے فرقہ کے لئے شکایت کا باعث نہ ہونی چاہیئے۔ خصوصاً جب کہ مسلمانوں کو یہ اکثریت مخلوط انتخاب جیت کر حاصل کرنی پڑتی ہو۔ حکومت برطانیہ کے اس فیصلہ کے متعلق مسلمانانِ ہند کی رائے اس قرار داد میں موجود ہے آل انڈیا مسلم کانفرنس کے انتظامیہ بورڈ نے چند روز ہوئے دہلی میں منظور کی۔ یہاں اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال فیصلہ پر نظر غائر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو سیاسی اصولوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ کسی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے اور دوسرے یہ کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے ان کو ان کی آبادی کے مقابلہ میں زیادہ نااندرگی دی جائے۔ ان دونوں اصولوں کے نفاذ میں مسلمان ہی خسارے میں رہے ہیں۔

بنگال میں مسلمانوں کی پوزیشن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلے اصول کو توڑنے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح دوسرے اصولوں میں اقلیتوں کو نااندرگی

تعداد سے زیادہ ہر نائیدگی کے حقوق دے گئے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اصول کو صوبہ سرحد میں ہندوؤں کے لئے زیادہ مفید مطلب بنایا گیا ہے اور مسلمانوں کو دوسرے صوبوں میں اس قسم کی مراعات نہیں ملیں۔ پنجاب میں سکھ اقلیت کو اتنی مراعات دی گئی ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت صرف برائے نام ہی رہ جاتی ہے۔

بنگال میں مسلمانوں کی آبادی ۶۱ فی صدی ہے۔ اس کے مقابلہ میں نائیدگی میں وہ صرف ۴۸ فی صدی رہ گئے ہیں۔ اگر مسلمانانِ بنگال کو ۲ فی صدی اور نائیدگی مل جاتی تو وہاں ان کی اکثریت ہو جاتی سرکار برطانیہ نے جہاں تک یورپین لوگوں کا تعلق ہے اقلیتوں کے معاہدہ کی شرائط پر عمل کیا۔ اور جہاں بنگال کے مسلمانوں کا سوال آیا یہ معاہدہ نظر انداز کر دیا گیا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یورپین لوگوں کا خون خن ہے اور مسلمانوں کا خون پانی یا یہ کہ اس غیر منصفانہ فیصلہ سے انگریز کے بیک وقت دو مطلب پورے ہو جاتے ہیں ایک یورپین لوگوں کی امداد اور دوسرے ہندوؤں کی خوشنودی۔

مسلمانوں کے سامنے اب سوال یہ ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیئے۔ اس سلسلہ میں میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی مسلمانوں کے لئے ایک اُپنی قدم اٹھانے کی گنجائش ہے۔ بنگال ان صوبوں میں سے ایک ہے۔ جہاں دو ایوان ہوں گے۔ اس کے لئے ایوانِ اعلیٰ کا دستور ابھی مرتب ہونا ہے۔ ان ایوانوں کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہوگا۔ اور کیا حکومت صرف ایوانِ ادنیٰ کو جواب دہ ہوگی یا دونوں ایوانوں کو ملا کر یہ امور ابھی طے ہونے ہیں۔ اگر ایوانِ اعلیٰ میں مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے نائیدگی مل جائے اور حکومت دونوں ایوانوں کے سامنے جواب دہ ہو تو پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ خصوصی حلقوں پوری توجہ مل چکی ہے۔ اس لئے مذکورہ بالا طریقہ سے بنگالی مسلمانوں کے ساتھ محض

انصاف ہی ہوگا۔ کسی قسم کی رعایت نہ ہوگی۔

یہاں یہ بھی ایذا دکر نا ضروری ہے کہ مختلف جماعتوں میں انتخابی نشستوں کی محض تقسیم کوئی خاص وقعت نہیں رکھتی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی صوبائی حکومتوں کو کتنے مزید اختیارات تفویض کئے جاتے ہیں۔ اگر صوبوں کو حقیقی معنوں میں پورے اختیارات مل جائیں تب ہی ہندوستان کی مسلم اور غیر مسلم اقلیتوں کو اس بات کا موقع مل سکتا ہے کہ وہ ملک میں اپنا سیاسی درجہ بلند کر سکیں۔ اور نئے آئین پر عمل پیرا ہونے میں مسلمان اپنی اکثریت والے صوبوں میں اپنی گزشتہ تاریخ اور قابل قدر روایات کے پیش نظر اقلیتوں کے لئے روشن خیالی اور فراخ دلی کا ثبوت دے سکیں۔ میرے خیال میں مسلمانوں کا اس وقت سب سے اہم فرض جہالت اور اقتصادی پستی کے خلاف جہاد ہرنا چاہیئے۔

قوم پرست مسلم لیڈروں کی لکھنؤ کانفرنس کے متعلق بیان

۸ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا

جمعہ کے روز میں شملہ سے لاہور واپس آیا تو شیخ عبدالمجید منڈھی صدر خلافت کانفرنس کا ایک تار ملا۔ جس میں شیخ صاحب نے ہندوؤں سے سمجھوتہ کرنے کے لئے مسلمان لیڈروں کی ایک کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز کے متعلق میری رائے دریافت کی تھی۔

میں نے بذریعہ تار شیخ صاحب کو جواب دیا کہ جب تک ہندوؤں کی طرف سے ہمارے سامنے چند ٹھوس اور واضح تجاویز نہ ہوں اس قسم کی کانفرنس منعقد کرنا نامناسب بلکہ بے معنی ہوگا۔

اسی شام مجھے شیخ صاحب کا ایک اور تار بدیں مضمون ملا کہ میرا تار دیر سے پہنچاؤ مسلم لیڈروں کی ایک غیر رسمی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انھوں نے مجھے اس کانفرنس میں شمولیت کی دعوت بھی دی۔ جواباً میں نے ان سے اپنے فیصلہ پر دوبارہ غور کرنے کی درخواست کی۔ کیونکہ میرے خیال میں یہ کانفرنس بالکل بے وقع اور خلاف مصلحت تھی۔ میں نے کانفرنس میں شرکت کرنے سے اپنی مجبوری کا اظہار بھی کر دیا۔

اس وقت سے اب تک میرے پاس کئی مقامات سے تار موصول ہو چکے ہیں کہ ایک خاص جلسہ کر کے آل انڈیا مسلم کانفرنس کی پوزیشن کی دوبارہ وضاحت کرنی چاہیئے اور بمبئی^۱ والی چاروں کا توڑ کیا جائے۔ ان حالات کے پیش نظر مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں مجوزہ لکھنؤ کانفرنس سے مسلمانوں کے شدید اختلافات واضح کر دوں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک ہندو لیڈروں کی طرف سے ہمارے سامنے کوئی واضح تجاویز پیش نہ کی جاویں اس کانفرنس میں بحث کس چیز پر کی جائے گی۔

مسلمانان ہند نے ہمیشہ دوسری قوتوں سے سمجھوتہ کرنے کے لئے اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن جو طریقہ اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہندوؤں سے سمجھوتہ نہیں بلکہ ملت اسلامیہ میں جس کو ہم بڑی شکل سے منظم کر سکے ہیں پھوٹ ڈالنا ہے۔

۱۔ قوم پرست مسلمانوں کی کانفرنس کا انعقاد بمبئی میں پنڈت مدن موہن مایہ، مولانا شوکت علی شیخ جمیل مجید منڈھی اور مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کے درمیان گفت و شنید کی وجہ سے ہوا تھا۔

لکھنؤ کانفرنس میں منظور شدہ قرارداد کے متعلق بیان

۱۷ اکتوبر ۱۹۳۲ء کو شائع ہوا۔

لکھنؤ کانفرنس کی قرارداد پڑھ کر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس میں ایک خوبی بھی ہے قومی مسئلہ کو طے کرنے کے لئے قرارداد میں بائبل میری پوزیشن کو دہرایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے ہندوؤں کی طرف سے واضح تجاویز آنی چاہئیں تاکہ ان پر غور و فکر کیا جاسکے۔ قرارداد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ طریق انتخاب کے مسئلہ کے متعلق صرف اس وقت سوچ بچار ہو سکتا ہے جبکہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کے باقی تیرہ مطالبات صاف طور پر مان لئے جاویں۔ اب یہ ہندو بھائیوں کی مرضی ہے کہ وہ گفت و شنید کے لئے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔

میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجرعی طور پر یہ قرارداد ہمارے قوم پرست مسلمانوں کو پہلے کی نسبت جمہور کے زیادہ قریب لے آئی ہے۔ انتخابات کے مسئلہ پر بھی اب وہ جمہور کے فیصلہ کو مان گئے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ کی قراردادوں میں انتخابات کے متعلق جمہور کا فیصلہ موجود ہے۔ لیکن اگر اس فیصلے کے اعادہ کی ضرورت پڑی تو ہم ایسا کرنے میں بھی تامل نہ کریں گے۔

گول میز کانفرنس کے نتیجے میں بننے والے آئین کے متعلق بیان

جو ۲۶ فروری ۱۹۴۷ء کو شائع ہوا

جہاں تک مسلمانان ہند کا تعلق ہے انہیں لازم ہے کہ اُنے والے انتخابات کے لئے اپنے آپ کو منظم کریں اور ایسی باتوں سے احتراز کریں جو آپس میں جماعتی اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں۔ مجوزہ نظام میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے اصول کو واضح طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اقلیتوں میں قومی نظریہ پیدا کرنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے۔ اب یہ لندن والے اقلیتوں کے معاہدہ میں فزق کی حیثیت سے حصہ لینے والی اقلیتوں کا ماننا کام ہے کہ وہ ان مراعات سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں۔

گول میز کانفرنس کے دوسرے نتائج سے قطع نظر اس امر سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں ایک ایسی قوم کی تخلیق ہوئی ہے جو بیک وقت جدید اور قدیم ہے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ تاریخ کا یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ ایک دور میں مورخ بھی اس نئی پرانی قوم کی تخلیق کے نتائج کا پورا اندازہ نہیں لگا سکتا مجھے امید ہے کہ اس قوم کے لیڈر بہت ہوشیاری سے کام لیں گے اور لوگوں میں خود آگہی کے جذبہ کی تربیت کو بیرونی سیاسی اور معاشرتی اثرات سے بچائے رکھیں گے۔

یورپ کے حالات کے متعلق بیان

جو
۲۶ فروری ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

یورپ کے مختلف ممالک میں پھرنے اور موجودہ زمانے کی اخلاقی اتری دیکھنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کو بحیثیت دین قبولیت پانے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آج لاکھوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں یورپ کے مرد اور عورتیں اسلام اور اس کے کلچر کی تعلیمات سمجھنے کے خواہاں ہیں۔ فوجوان مسلم جس قدر جلد اس حقیقت کو سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یورپ کے مسلمان اب اس حقیقت کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ آئندہ اگست میں جنیوا میں ایک کانفرنس منعقد کر رہے ہیں جس کے اغراض و مقاصد محض معاشرت اور کلچر تک ہی محدود ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ ایشیا اور افریقہ کے مسلمان کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ناقی تعاون پیش کریں گے۔

میں نے قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور میڈرڈ کی سیاحت کی اور قرطبہ کی تاریخی عمارت اور غرناطہ کا قصر الحمراء کے علاوہ میں نے مدینۃ الزہرا کے کھنڈر بھی دیکھے۔ یہ مشہور عالم قصر عبدالرحمن اول نے اپنی چہتی بیوی زہرا کے لئے ایک پہاڑ پر تعمیر کرایا تھا۔ آج کل یہاں کھدائی کا کام جاری ہے۔ بارہویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان موجود نے

سب سے پہلے اس جگہ پر ایک ہرانی جہاز کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہاں پر منجمد اور لوگوں کے وزیر تعلیم ہسپانیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ یہ صاحب ہسپانیہ کی موجودہ روایات کے خلاف بہت خلیق اور روشن خیال ہیں ان کے علاوہ ڈیوان گریڈی اینڈ اسلام (DIVINE COMEDY AND ISLAM) کے شہرہ آفاق مصنف پروفیسر آسن سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ وزیر تعلیم کی زیر ہدایت غرناطہ کی یونیورسٹی میں شعبہ عربیہ میں کافی توسیع ہو رہی ہے۔ اس شعبہ کا صدر پروفیسر آسن کا ایک شاگرد ہے۔ جنہی اسپین میں رہنے والے لوگ اپنی موروثی الاصل ہونے اور اسلامی تہذیب کی عظیم آشنائیت یادگاروں کو اپنے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اب پھر ملک میں بیداری کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ اور تعلیم کی ترقی کے ساتھ اسے اور بھی فروغ حاصل ہو گا۔ تو تھر کی اصلاحی تحریک ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکہ یورپ کے مختلف ممالک میں اب بھی یہ تحریک بہت خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہے اور بالخصوص ہسپانیہ میں پادریوں کا اثر آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے۔

قرطاس السبض میں مرتب کئے ہوئے آئین کے متعلق بیان

۲۰ مارچ ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

اس قسم کے آئین کے لئے ہندوستان ایسے ملک میں آبادی کے ہر حصہ کو مطمئن کرنا ناممکن ہے۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کوئی جماعت مجوزہ آئین کو اس کے تمام تقاضوں کے باوجود آزمائشی طور پر اختیار کرنے کے لئے تیار ہوگی یا نہیں؟ یہ بہت سے واقعات کی نوعیت پر منحصر ہے جن کے گھر سے معاملے دیت کرچی سخت ضرورت ہے مسلمانوں کے لئے فیڈرل اسمبلی میں ان کی ناکافی نمائندگی بے حد مایوس کن ہے۔ ایوان ادنیٰ میں ۲۵، ۲۸ نشستیں گارنٹی کی گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ کل ایوان میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف ۸ یا ۸ فی صدی ہوگی اور ہندوستانی ریاستوں کو جن کو آبادی کے لحاظ سے فیڈرل اسمبلی میں ۲۵ فی صدی نشستوں کا حق پہنچتا ہے ۳۳۲ صدی نشستیں دے دی گئی ہیں۔ یعنی ۸ فی صدی زیادہ، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی اقلیت والی قوم ہونے کی حیثیت سے یہ رعایت مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ ریاستوں کو جنہیں کسی صورت میں بھی اقلیت نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ہی ان کے حقوق کو کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ موجودہ آئین میں مسلم اقلیت جس نے وفاتِ مہد کا مطالبہ اپنے آپ

دوسری اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے کیا تھا۔ اس کے حقوق کو پامال کر کے مرکزی اسمبلی کو نامزد ممبران سے بھر دیا گیا ہے۔

فیڈرل اسمبلی کا ایک اور قابل اعتراض پہلو یہ ہے کہ اس میں ۹ نشستوں کو عورتوں کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ان نشستوں کو دیا گیا ہے۔ ان نشستوں میں رائے دہندگان کی اکثریت غیر مسلموں کی ہوگی اس لئے مسلم خواتین کا اسمبلی تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ مسلم عورتوں کو تو مسلم ملت کا ایک جزو سمجھنا چاہیے تھا۔ اس سلسلہ میں سر محمد یعقوب نے فرنیچر کمپنی کی رپورٹ سے اختلاف کرتے ہوئے ایک نوٹ لکھا تھا جس پر بالکل غور نہیں کیا گیا۔ ایوان بالا میں قابل تبدیل ووٹ کا سسٹم جسے صوبائی اسمبلیوں کے ممبر استعمال کر سکیں گے۔ مشترکہ انتخاب کی ترویج کرتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس طرح مسلمان نشستوں میں اپنا حصہ حاصل نہ کر سکیں گے۔

نئے آئین کے ماتحت صوبوں میں وزراء اسمبلی کے سامنے اسی قدر کم اور گورنروں کے سامنے اسی قدر زیادہ جواب دہ ہوں گے جس قدر اب ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنروں کے خاص اختیارات کا دائرہ ضرورت سے زیادہ وسیع ہے۔

بلوچستان کے لئے مجوزہ سکیم سے نہ تو بلوچی مسلمان مطمئن ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مسلمانان ہند اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس آئین میں مسلمانوں کے شرعی قانون کے مناسب تحفظ کا یقین بھی نہیں دلایا گیا۔

غرض یہ کہ قرقاس ابیض مسلمانان ہند کی غیر معمولی توجہ کا طالب ہے مجھے اُمید ہے کہ آل انڈیا مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی اس پر اچھی طرح غور و خوض کر کے مسلمانوں کو صحیح راہ عمل بتائے گی۔

چینی ترکستان میں بغاوت کے متعلق بیان

جو
۱۴ مئی ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

ترکستان ایک وسیع ملک ہے جو اس وقت تین حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصے پر روس کا قبضہ ہے۔ دوسرے پر افغانستان کا اور تیسرے پر چین کا۔ ۱۹۱۳ء میں چینی ترکستان میں چینی مجسٹریٹوں کے تقرر اور حکومت کی طرف سے وہاں کی آبادی پر جو تقریباً ساری کئی ساری مسلمان ہے چینی زبان کے تھوپنے کی وجہ سے بڑی بے چینی پھیل گئی تھی۔ لیکن معاملات نے اس وقت زیادہ نازک صورت اختیار نہ کی۔

جہاں تک مجھے علم ہے اس ملک میں موجودہ انقلاب ۱۹۳۰ء میں ایک سترہ سالہ چونگ ینگ (CHONG YOUNG) نامی مسلمان نوجوان کی قیادت میں رونما ہوا۔ سائٹروین ہارٹ (CITROENE HART) ہم کے ایک ممبر مسٹر پٹرو (PETRO) اس کمن جنرل سے ترکستان میں ملے تھے۔ ۱۹۳۲ء میں وسطی ایشیائی سوسائٹی کے سامنے ایک لیکچر کے دوران میں انھوں نے اپنے مشاہدات بیان کئے۔ اسی سال ما چونگ ینگ نے ہامی شہر کا محاصرہ کیا مہراتھا اور محصور چینی فوجوں کے ساتھ صلح کی بات چیت کرنے کے لئے مسٹر پیٹر کی خدمات حاصل کی گئیں تھیں جب مسٹر پیٹر و چینی جنرل اور چینی دفعتی تو فصل سے ملے تو انہیں یہ خیال تھا کہ شاید ان سے محاصرہ کی فوجی طاقت اور ان کی

چانوں کے متعلق کچھ پوچھا جائے۔ لیکن اُن کی حیرانی کی کوئی حد نہ رہی کہ جب ان سے پہلا اور ایک ہی سوال یہ کیا گیا کہ کیا واقعی ماچونگ ٹنگ کی عمر صرف بیس سال ہے جبکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ ماچونگ ٹنگ نے ابھی عمر کی پُوری بیس منزلیں بھی طے نہیں کی ہیں تو چینی جنرل نے دفاعی وفضل کی طرف جو ہتھیار ڈالنے کی موافقت میں تھا دیکھا اور کہا "میری عمر اس وقت ۸۱ سال کی ہے اور مدت سے میرے بال سفید ہیں۔ میرا پڑپوتا بھی اس پونگوٹے سے عمر میں زیادہ ہے۔ میری عزت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اس بچے کے سامنے ہتھیار ڈال دوں"

بڑھا جنرل بات کا دھنی نکلا۔ اس بھوک اور دوسری مصیبتوں کا نہایت صبر و تحمل سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ حکومت چین کی طرف سے اسے کمک پہنچ گئی۔ ایک سخت لڑائی کے دوران میں ماچونگ بُری طرح زخمی ہوا اور اسے کان سو (KANSU) میں پناہ لینے پڑی۔ اس وقت تو لڑائی بند ہو گئی۔ لیکن جلد ہی دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ماچونگ اس وقت بھی جنگ میں قیادت کر رہا ہے یا نہیں لیکن اس کے شاندار کارنامے جو بقول مسٹر پیٹر موجودہ زمانے کی اڈیسی (ODYSSEY) کا موضوع بن سکتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ جنگیز، تیمور اور بابر کا وطن اب بھی اعلیٰ درجہ کا ہمارا سپہ سالار پیدا کر سکتا ہے۔

میرے خیال کے مطابق اس بغاوت کی اصل وجہ مذہبی تعصب نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس قسم کی تحریک میں لیڈر ہر قسم کے جذبات کو اکٹاتے ہیں حقیقی اسباب اقتصادی معلوم ہوتے ہیں۔

دنیا کے لئے آج کل نسل ہی سب کچھ ہے۔ میں اس قسم کے نظریہ کو موجودہ تہذیب پر سب سے بدنما داغ سمجھتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر کہیں ایشیا میں بھی نسل سوال پیدا ہو گیا تو یہ بہت خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے مذہبی لحاظ سے اسلام کی سب

سے بڑی کوشش اسی مسئلہ کا حل کرنا ہے اور اگر موجودہ دور میں ایشیائی ممالک تباہ حالی سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظریوں کو اپنائیں اور نسلی امتیازات مثلاً کہ انسانیت کے عام مفاد کو پیش نظر رکھیں۔

میرا یہ خیال کہ چینی ترکستان کا انقلاب کل توران کی تحریک نربن جدئے وسطی ایشیا کے موجودہ واقعات پر مبنی ہے۔ کچھ ہی دن کی بات ہے کہ افغانستان کے مشہور ماہر ماہرے "کابل" میں ایران کے ایک ڈاکٹر افشار کا ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس میں انھوں نے افغانستان کو "ایران کلاں" کا حصہ قرار دیتے ہوئے اتحاد کی دعوت دی ہے تاکہ دونوں مل کر توران کے بڑھتے ہوئے فتنہ کی روک تھام کر سکیں۔ بہر صورت یہ یقینی بات ہے کہ اگر یہ تحریک انقلاب کامیاب ہو گئی تو افغانی اور روسی ترکستان اس کے اثر سے نہیں بچ سکیں گے خصوصاً موخر الذکر جہاں کچھ تو نہ ہی ظلم و تعدی اور کچھ روسی حکومت کی پالیسی نے جس کے ماتحت تمام ملک کو روسی کی کاشت کار مرکز بنا دیا ہے اور اشیائے خورد و پی پیدا کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی پہلے ہی سخت بے چینی پھیلا رکھی ہے۔ جہاں تک افغانی ترکستان کا تعلق ہے مجھے یقین ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت ناؤر شاہ کی دُور اندیشی اور معاملہ فہمی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔

تحریک کی کامیابی سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہو گا کہ چینی ترکستان میں جہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً ۹۹ فی صدی ہے ایک خوش حال اور مستحکم اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی اور اس طرح وہاں کے مسلمان ہمیشہ کے لئے چینوں کے برسوں کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ چینی ترکستان ایک بہت زرخیز علاقہ ہے۔ لیکن چینوں کے ظلم و استبداد اور بد انتظامی کے سبب اس وقت صرف پانچ فی صدی علاقہ کاشت ہو رہا ہے۔

ہندوستان اور روس کے درمیان ایک اور اسلامی ریاست کے قیام سے بالمشورہ

مادہ پرستی، دہریت اور بے دینی کے خطرات اگر وسط ایشیہ سے مجموعی طور پر بالکل نہ
 مٹے تو کم از کم ہندوستان کی سرحدوں سے اور زیادہ دُور ضرور پہنچ جائیں گے۔
 سیاسی معاملات میں لاڈوننگٹن بہت ہی اعلیٰ قسم کی نظر رکھتے ہیں۔ ان کی حکومت
 نے چینی ترکستان کے واقعات کے متعلق ایک بہت مستحسن قدم اٹھایا ہے۔ یہ نظریہ
 ریاست کشمیر کی حدود کے متعلق حکومت ہند کی پالیسی کی وضاحت بھی کرتا ہے اور
 اس کے صحیح ہونے پر دال بھی ہے۔

ریاست کشمیر میں فسادات کے متعلق بیان،

جو ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا،

کشمیر گورنمنٹ کے تازہ ترین اعلامیہ میں بتلایا گیا ہے کہ سری نگر میں اب حالات پرکون ہیں لیکن جو اطلاع مجھے معتبر ذرائع سے ملی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے کہ سرکاری اعلامیہ میں بتائے گئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کشمیر کے ارکان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کزنل کاؤن کی پالیسی کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہیں۔

حکومت کشمیر کے ایک تازہ اعلامیہ میں دُنیا کو بتایا گیا ہے کہ مُسلم جماعتوں کے لیڈروں کی گرفتاری کا بیذ کے متفقہ فیصلہ کے مطابق عمل میں لائی گئی تھی۔ ایک معتبر خبر کے ذریعہ جو مجھے اپنے طور پر موصول ہوئی ہے اس بیان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے پیش نظر کزنل کاؤن کا فیصلہ حقائق پر مبنی تھا۔ اس امر کا ثبوت حکومت کشمیر کے کا بیذ کے نام نہاد متفقہ فیصلہ کے نتائج سے ملتا ہے۔ میں کشمیر کی کسی سیاسی جماعت کی بلاوجہ حمایت نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن دونوں جماعتوں کے لیڈروں کی گرفتاری، لوگوں پر دُروں کی بارش اور عورتوں اور بچوں پر گولی چلانا اور لاٹھی چارج ایسے واقعات ہیں جو کشمیر کو پھر ان مصیبتوں میں ڈال دیں گے

جن سے کرنل کاؤن نے اپنی حکمت عملی سے نجات دلائی تھی مجھے اُمید ہے کہ کشمیر گورنمنٹ موجودہ واقعات کا نفسیاتی پس منظر معلوم کرنے کی کوشش کرے گی اور ایسا رویہ اختیار کرے گی جس سے ریاست میں امن اور آشتی کا دور دورہ ہو جائے۔ حال ہی میں جوں کشمیر کے چند مسلمان میرٹھے اور لاہور کے چند دوسرے مسلم اکابر کے پاس کشمیر کے حالات کے متعلق مختلف خبریں دلائے۔ ان لوگوں کی گفتگو سے یہ بات بالکل عیاں تھی کہ وہ بطلانِ ہند کے مسلمانوں کو کشمیری مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اس چال کے پس پشت کوئی بھی محرر میں اس واقعہ کے متعلق متنبہ کرنا اپنا فرض خیال کرتا ہوں کہ کشمیر بھٹی کے ارکان اتنے بے وقوف نہیں کہ وہ اس دام میں پھنس جائیں جو ان کے لئے بچھائے جا رہے ہیں۔

آخر میں میں مسلمانانِ کشمیر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ان تحریکوں سے خبردار رہیں جو ان کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اور اپنے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کریں۔ کشمیر میں ابھی بیک وقت دو باتیں اسلامی جماعتوں کے کام کرنے کا وقت نہیں۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ریاست میں مسلمانوں کی نمائندہ صرف ایک ہی جماعت ہر کشمیر جب تک ایک سیاسی خیال پر متفقہ جماعت حامل نہ ہوگی ریاست کے لوگوں کے مفاد کی ترقی کے لئے لیڈروں کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔

آل انڈیا کشمیر کھپٹی کی صدارت سے مستعفی ہونے کے متعلق بیان

جو کو شائع ہوا
۲۰ جون ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

کشمیر کھپٹی میں میری صدارت محض عارضی تھی۔ یاد رہے کہ کھپٹی کی تشکیل کشمیر میں غیر متوقع واقعات کے اسباب بن کر رونما ہونے پر صورت حال کا مقابلہ کرنے کے لئے ہوئی تھی۔ اور اس وقت یہ خیال تھا کہ اس قسم کی کھپٹی کی ضرورت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس لئے کھپٹی کا کوئی نظام مرتب نہیں کیا تھا اور صدر کو آمرانہ اختیارات دے دئے گئے تھے۔

یہ خیال کہ کشمیر کھپٹی کی ایک مستقل ادارہ کی حیثیت سے ضرورت نہ ہوگی ریاست میں پیدا ہونے والے واقعات نے غلط ثابت کر دیا۔ بہت سے ممبران نے اس لئے یہ سوچا کہ کھپٹی کا ایک باقاعدہ نظام مزید چاہیئے اور عہدیداروں کا نیا انتخاب ہونا چاہیئے۔ کھپٹی کے ارکان اور اس کے طریق کار کے متعلق کچھ لوگوں کے اختلاف نے جس کے اسباب کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اس خیال کی مزید تائید کی۔ چنانچہ کھپٹی کا ایک اجلاس طلب کیا گیا جس میں کھپٹی کے صدر نے اپنا استعفیٰ پیش کیا اور وہ منظور ہو گیا۔

پچھلے ہفتہ کے آخری دنوں میں کھپٹی کا ایک اور جلسہ ہوا اس میں ممبران کے سامنے نظام کا مسودہ پیش کیا گیا جس کی غرض وغایت یہ تھی کہ کھپٹی کی حیثیت ایک نمائندہ جماعت

کی سی ہو۔ لیکن کچھ ممبران نے اس سے اختلاف ظاہر کیا۔ بعد کے بحث و مباحثہ اور گفتگو سے مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ لوگ دراصل کھٹی کی دو ایسے حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں جن میں اتحاد صرف برائے نام ہی ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنا استعفیٰ پیش کرنے سے پہلے ممبران کو اپنی اس رائے سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔

برقستی سے کھٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مذہبی فرقے کے امیر کے سوا کسی دوسرے کا اتباع کرنا سرے سے گناہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ احمدی وکلاء میں سے ایک صاحب نے جو میر پور کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے حال ہی میں اپنے ایک بیان میں واضح طور پر اس خیال کا اظہار کر دیا۔ انھوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کسی کشمیر کھٹی کو نہیں مانتے اور جو کچھ انھوں نے اُن کے ساتھیوں نے اس ضمن میں کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی تعمیل تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ان کے اس بیان سے اندازہ لگایا کہ تمام احمدی حضرات کا یہی خیال ہوگا اور اس طرح میرے نزدیک کشمیر کھٹی کا مستقبل مشکوک ہو گیا۔ میں کسی صاحب پر انگشت نمائی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ سے کام لے اور جو راستہ پسند ہو اسے اختیار کرے حقیقت میں مجھے ایسے شخص سے ہمدردی ہے جو کسی روحانی سہارے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کسی مقبرہ کا مجاہد یا کسی زندہ نام نہاد پیر کا مرید بن جائے۔

جہاں تک مجھے علم ہے کشمیر کھٹی کی عام پالیسی کے متعلق ممبران میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ پالیسی سے اختلاف کی بنا پر کسی نئی پارٹی کی تشکیل پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن جہاں تک میں نے حالات کا جائزہ لیا ہے کشمیر کھٹی کے چند ارکان کو جو اختلافات ہیں وہ بالکل بے تکیے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر مجھے اس امر کا یقین ہے کہ کھٹی میں اب ہم آہنگی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا اور ہم سب کا مفاد اسی میں ہے کہ موجودہ کشمیر کھٹی کو ختم کر دیا جائے۔

ساتھ ہی ساتھ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان کشمیر کی رہنمائی اور مدد کے لئے برطانوی ہند میں ایک کشمیر کمیٹی ضرور ہونی چاہیے اس لئے اگر برطانوی ہند کے مسلمان اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجاز ہیں کہ ایک کھلے عام اجلاس میں ایک نئی کشمیر کمیٹی کی تشکیل کریں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر مجھے صرف یہی ایک راستہ دکھائی دیتا ہے۔

میں نے اپنے ان احساسات کو آپ کے سامنے کھلے الفاظ میں پیش کر دیا ہے جنہوں نے مجھے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ مجھے اُمید ہے کہ میری یہ صاف گوئی کسی شخص کو ناگوار نہ گزرے گی کیونکہ میرا مقصد نہ کسی کی برائی کرنا ہے اور نہ کسی پر انگلی اٹھانا۔

تحریک کشمیر کی صدارت کی پیشکش نامنظور کرنے کے متعلق بیان

۲ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو دیا گیا

آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا صدر ہوتے ہوئے میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں کمیٹی کے ممبران کو جس میں مجھے صدارت پیش کی گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ کو بھی اس امر سے مطلع کر دیا تھا۔ میرے خط سے اخبارات کے بعض اہل قلم اصحاب نے جو اغلباً قادیانی ہیں یہ غلط مطلب اخذ کیا ہے کہ اصولی طور پر مجھے پیش کردہ صدارت کے قبول میں کوئی اعتراض نہیں۔ لہذا میں جلد از جلد یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف صدارت کے قبول کرنے سے ہی سے اصولی اختلاف نہیں بلکہ میں تو ایسی پیش کش کے متعلق سوچنا ہی غلط سمجھتا ہوں۔ اور میرے اس رویہ کی وجوہات وہی ہیں جن کی بنا پر میں نے یہ تہذیب پیش کی تھی کہ آل انڈیا کشمیر کمیٹی کی نئی تشکیل ہونی چاہیے۔

یہ پیش کش جو مجھے کی گئی ہے یقیناً ایک فریب ہے اور اس کا مقصد لوگوں کا اس امر کے متعلق یقین دلانا ہے کہ سابقہ کشمیر کمیٹی حقیقت میں ختم نہیں ہوئی بلکہ نئی کمیٹی کے پہلو پر ایک جماعت کی حیثیت سے موجود ہے اور یہ کہ وہ لوگ جنہیں نئی کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے وہ اب اس شخص کی رہنمائی میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں جو کمیٹی کی نئی تشکیل کا سب سے بڑا محرک تھا۔

لیکن ان کی یہ چال کہ وہ اسباب جن کی بنا پر میں نے کشمیر کھیٹی کی از سر نو تشکیل کرانی اب ختم ہو گئے ہیں نہ تو مجھے قائل کر سکتی ہے اور نہ مسلم عوام کو۔ قادیانی ہیڈ کوارٹر سے ابھی اس مقصد کا کوئی واضح بیان شائع نہیں ہوا قادیانیوں کے کسی مسلم ادارہ میں شریک ہونے کی صورت میں ان کی اطاعت دو طرفہ نہ ہوگی بلکہ واقعات سے تو یہ امر بالکل واضح ہو گیا ہے کہ وہ ادارہ جس کو قادیانی اخبارات تحریک کشمیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور جس میں بقول قادیانی اخبار "الفضل" مسلمانوں کو صرف رسمی طور پر شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ اغراض و مقاصد کے لحاظ سے آل انڈیا کشمیر کھیٹی سے بالکل مختلف ہے۔ قادیانی جماعت کے امیر کی جانب سے کسی چٹھیاں جو انھوں نے اپنے کشمیری بھائیوں کے نام لکھی ہیں (غیر قادیانی کشمیری ہونے کی وجہ سے انہیں مسلمان کی بجائے بھائی کہا گیا ہے) اس قادیانی تحریک کشمیر کے چند پوشیدہ اغراض کا انکشاف کرتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات کے پیش نظر ایک مسلمان کس طرح ایک ایسی تحریک میں شامل ہو سکتا ہے جس کا اصل مقصد غیر فرقہ واریت کی بلکی سی آر میں کسی مخصوص جماعت کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔

کشمیر میں انتظامی اصلاحات کے متعلق بیان

جن
۳ اگست ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

ہندوستان کے لوگ اس اعلامیہ کو خوش آمدید کہیں گے اور امید ہے کہ گلانی کمیشن کی سفارشات پر بہت جلد عمل شروع ہو جائے گا اور اس طرح حکومت کشمیر ان لوگوں کے دلوں میں جن کے لئے یہ اصلاحات منظور کی گئی ہیں اپنا اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لئے راجہ اور پر جاہیں صلح اور آتش کا ماحول ہونا نہایت ضروری ہے۔ حکومت کے لئے لازمی ہے کہ رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ لوگوں میں حکومت کی طرف سے کسی قسم کی غیریت اور بیگانگی کا احساس پیدا نہ ہو بلکہ وہ سمجھیں کہ حکومت ہماری اپنی ہے اور اس سے وہ اپنا ہر جائز مطالبہ پورا کرنے کی توقع رکھیں۔ کرنل کالون کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ حکومت اور عوام میں دوبارہ اعتماد اور اچھے تعلقات پیدا کرنے کے لئے وہ میرپور اور بارہ مولائیں زیرِ سماعت فوج داری مقدّات کو واپس لے لیں۔ یہ اقدام حکومت کشمیر اور بوری وزیرِ اعظم کے وقار کو بڑھانے میں بہت موثر ثابت ہوگا اور اس طرح وہ پروپگنڈا بھی بند ہو جائے گا جو آج کل وزیرِ اعظم کے خلاف ہو رہا ہے۔

پنجاب فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق بیان

جو ۳۳ جولائی ۱۹۴۷ء کو شائع ہوا

کہتے ہیں کہ اس فارمے کے حامیوں کا یہ متفقہ خیال ہے کہ مسلمانوں کو اس فارمے کے متعلق رائے دینی کرنے کا حق اس وقت ہوگا جب کہ ہندو اور سکھ اس سے متفق ہو جائیں۔ ہندو اخبارات اس فارمے کے خلاف ہیں اور سکھ لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے اس کے خلاف آخری دم تک لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس لئے میرا تو خیال ہے کہ اب اس فارمے پر ایک سیر حاصل یا اس کے بنیادی اصولوں پر ایک مفصل تنقید کرنا بالکل غیر ضروری ہے۔ لیکن میں آنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میں سمجھ سکتا

۱۵ چند لیڈروں نے پنجاب فرقہ وارانہ فارمولا پنجاب میں برطانوی وزیر عظم کے فرقہ وارانہ فیصلے کے لئے وضع کیا تھا۔ اس فارمے میں مندرجہ ذیل خاص باتیں تھیں۔

(۱) ہندو مسلم اور سکھ تینوں جماعتوں کے لئے حق رائے دہندگی کی شرائط اس طور پر مہرئی چاہیں کہ رائے دہندگان کی تعداد آبادی کے لحاظ سے برابر ہو۔

(۲) انتخابات طے جلتے ہوں۔ اس مقصد کے لئے تمام صوبے کو فرداً فرداً رکن دار حلقوں میں تقسیم کیا جائے اور یہ تقسیم آبادی کے پیش نظر علاقہ وار ہو۔

(۳) ایک علاقے میں جس جماعت کے رائے دہندگان کی اکثریت ہو وہ اسی جماعت کے جبر کے انتخاب کے لئے مخصوص کر دیا جائے۔

ہوں یہ فارمولا پنجاب میں فرقہ وارانہ مسئلہ کا حل قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ہر سکتا ہے کہ آئندہ کسی وقت یہ فارمولا متعدد جھگڑوں کا باعث بن جائے۔

وزیرِ اعظم کے فیصلہ کی طرح صوبے میں مختلف جماعتوں کے لئے حلقوں کو محفوظ رکھنے کے باوجود وزیرِ غور تجویزِ شہری اور دیہاتی دونوں قسم کے لوگوں کے نقطہ نظر سے قابلِ اعتراض ہے۔ اور اس سکیم پر عمل درآمد ہونے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دیہات کے ان لوگوں کو بھی پورا پورا حق نمائندگی نہیں ملتا جو اپنے حلقوں میں اکثریت میں ہیں۔

اس کے مختلف پہلوؤں اور ان تمام قضیوں پر جن کے پیدا ہونے کا احتمال ہے غور کرنے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سکیم برطانوی وزیرِ اعظم کے فیصلے کے مقابلے میں تمام جماعتوں کے نقطہ نظر سے اچھی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سکیم ہر جماعت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوگی۔

جن کو ہند اور سکھ اس سکیم کے مخالف ہیں۔ اور کوئی مسلمان اس کے حامی بھی ہیں تو ان کے مقاصد کو غلط بیان کیا جا رہا ہے۔ اس لئے میں مخلصانہ اپیل کروں گا کہ اس فارمولے کے بنائے والے اس سے دست بردار ہو جائیں اور چونکہ یہ فارمولا کسی ایک جماعت کو بھی متاثر نہیں کر سکا اس لئے اس کو مجلس قانون ساز میں پیش کرنے سے احتراز کریں۔

کونسل سیٹ میں سر فضل حسین کے اتحاد ممالک اسلامیہ سے متعلق بیان

کی وضاحت میں بیان جو ۱۹ ستمبر ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

سر فضل حسین یہ کہتے ہیں بالکل حق بجانب ہیں کہ اسلامی ممالک میں سیاسی اتحاد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اس قسم کے اتحاد کا وجود کبھی اس اصطلاح کے اختراع کرنے والوں کے تصور سے آگے نہیں بڑھا۔ اغلباً ترکی کے سلطان عبدالحمید خان نے سیاسی شطرنج میں اسے مہرہ کے طور پر استعمال کیا۔ خود سید جمال الدین افغانی نے جن کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے اتحاد کی تحریک میں سب سے آگے ہیں کبھی مسلمانان عالم کو متحد کر کے ایک اسلامی ریاست میں شامل ہونے کے لئے نہیں کیا۔ اور یہ امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ کسی اسلامی زبان یعنی عربی، فارسی اور ترکی میں پان اسلام ازم کا کوئی مترادف لفظ موجود نہیں ہے۔

ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام نہ محض ایک سیاسی حیثیت سے بلکہ تمام قوموں اور مذاہب اسلام کو متحد کرنے کی عملی حیثیت سے نسلی قوی اور جغرافیائی حدود کو نہیں مانتا اور انسانی بہبودی کے معنی میں پان اسلام ازم کا نظریہ (بلکہ اگر اختصار سے کام لیا جائے تو صرف اسلام) ہی کہنا کافی ہوگا (موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا)۔

مسلمانان ہند کو سر فضل حسین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ ایک جداگانہ ہندوستانی قوم کی حیثیت سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں بالکل صائب ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلمانان ہند اس مشورہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کی دل سے قدر کرتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو جو آبادی کے لحاظ سے باقی تمام ایشیائی ممالک کی مجموعی مسلم آبادی سے زیادہ ہیں لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ خیال کریں اور دوسری ایشیائی مسلم اقوام کی طرح اپنے اختلافات سے کنارہ کش ہو کر اپنے بکھرے ہوئے شیرازہ کو اکٹھا کریں اور بقول سر فضل حسین اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔

مجوزہ افغان یونیورسٹی کے متعلق بیان

جو ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

تعلیم یافتہ افغانستان ہندوستان کا بہترین دوست ہو گا۔ کابل میں ایک نئی یونیورسٹی کا قیام اور ہندوستان کے شمال مغربی علاقہ میں اسلامیہ کالج پشاور کو ایک دوسری یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کی سکیم ہندوستان اور افغانستان کے درمیانی علاقے میں بسنے والے ہر شیار افغان قبیلوں کی سدھار میں بہت زیادہ ممد ثابت ہو گی۔

شاہ افغانستان نے جب اس لئے دعوت دی تھی کہ ہم وہاں وزیر تعلیم کو کابل میں یونیورسٹی کے قیام کے سلسلہ میں مشورہ دیں۔ اعلیٰ حضرت کی دعوت کو قبول کرنا ہم نے اپنا فرض سمجھا کابل سے شائع ہونے والے مختلف جرائد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا نوجوان طبقہ نئے علوم کی تحصیل اور انہیں اپنے مذہب اور تمدن کے سانچے میں ڈھالنے کا بیدار خواہشمند ہے۔ افغان لوگ بہت خلیق ہوتے ہیں اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ امداد کریں اب یہ امر بالکل واضح ہے کہ افغان لوگوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور ہمیں امید واثق ہے کہ ہندوستان کے اندر تعلیمی تجربہ کی روشنی میں ہم انہیں تعلیمی مسائل میں مفید مشورہ دے سکیں گے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خلاص دینیوی تعلیم سے اچھے نتائج پیدا نہیں ہوئے اور خصوصاً اسلامی ممالک میں مزید برآں کسی طریقہ تعلیم کو قطعی اور آخری نہیں کہا جاسکتا ہر ملک کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور کسی ملک کے تعلیمی مسائل کے متعلق فیصلہ کرنے میں اس ملک کی خصوصی ضروریات کو خاص طور پر مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔

افغانستان کے حالات کے متعلق بیان

۴ نومبر ۱۹۳۳ء کو شائع ہوا

سب سے پہلے جو قابل ذکر چیز ہمیں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں لوگوں کے جان و مال بالکل محفوظ ہیں۔ یہ ایک ایسی حکومت کے لئے بذاتِ خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے جسے صرف چار سال پیشتر ملک میں عام بغاوت کو فرو کرنا پڑا ہو۔ دو ٹوٹری بات جس سے ہم متاثر ہوئے وہ وہاں کے وزراء کی نیک نیتی اور اخلاص ہے جس سے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں سخت قسم کے تدامت پسند لوگ بھی ان وزراء کے حامی ہیں اور نتیجتاً جیسا کہ ہمارے سامنے ایک مقتدر افغان عالم نے کہا۔ آج کے افغانستان میں ملاؤں اور فوجانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔

حکومت افغانستان کا ارادہ ہے کہ سارے محکمہ تعلیم کو جدید طریقوں پر از سر نو ترتیب دیا جائے اور ساتھ ساتھ افغانستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان طالب علموں کی مہم کی جائے۔ نئی یونیورسٹی تدریج ترقی کر رہی ہے اور اس کے لئے پہلے ہی ایک خوبصورت اور وسیع محل مخصوص کر دیا گیا ہے سب سے پہلے شعبہ طب قائم کیا گیا ہے۔ اور اس میں اعلیٰ تعلیم شروع ہو گئی ہے۔ دوسرا شعبہ جس کا قیام زیرِ غور ہے وہ سول انجینئرنگ کا ہو گا۔ رہائش گاہوں کا سوال تو کابل کو پشاور سے ملانے والی ایک نئی سڑک آئندہ دو سال

کے عرصہ میں مکمل ہو چکی ہے اور یہ سڑک اس لئے بہت اہم ہے کہ یہ وسطی ایشیا کو وسطی یورپ سے قریب کر دیتی ہے۔

اعلیٰ حضرت شاہ افغانستان نے ہمیں شرف باریابی بخشا اور کافی طویل گفتگو برقی رہی اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کا ملک پھلے پھولے اور اپنے ہمسایہ ممالک سے صلح اور اشتقاق قائم رکھے۔

افغانستان آج ایک متحد ملک ہے جہاں ہر طرف بیداری کے آثار پائے جاتے ہیں اور حکام کافی سوچ بچار کے بعد نئے پروگرام بنا رہے ہیں۔ افغانستان سے ہم اس یقین کے ساتھ واپس لوٹے ہیں کہ اگر موجودہ حکام کو دس سال تک اپنا کام جاری رکھنے کا موقع مل جائے تو بلاشبکہ مشرق افغانستان کا مستقبل شاندار ہو گا۔

گول میز کانفرنس میں مسلم مندوبین کے رویہ کی وضاحت میں بیان

۶ دسمبر ۱۹۴۳ء کو شائع ہوا

میں پنڈت جواہر لعل نہرو کے خلوص اور صاف گوئی کی ہمیشہ سے قدر کرتا رہا ہوں۔ لیکن مجھے کبھی ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا مہاسبحانی معترضین کے جواب میں جو تازہ ترین بیان انھوں نے دیا ہے اس سے خلوص ٹپکتا ہے اور یہ چیز آج کل کے ہندوستانی سیاستدانوں میں کمیاب ہے بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے تین سالوں میں جو گول میز کانفرنس لندن میں منعقد ہوئی ہیں ان میں شریک ہونے والے مندوبین کے رویہ کے متعلق انہیں پورے حالات معلوم نہیں۔

پنڈت جی کا خیال ہے کہ مسٹر گاندھی نے ذاتی طور پر مسلمانوں کے تمام مطالبات کو اس شدت پر قبول کر لیا تھا کہ آزادی کی جنگ میں مسلمان پوری امداد کا یقین دلائیں اور یہ کہ فرقہ داری سے زیادہ رجعت پسندی کی وجہ سے مسلمانوں نے اس شرط کو نہیں مانا لندن میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق مذکورہ بالا بیان بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

پنڈت جواہر لعل نہرو نے فرمایا ہے کہ آغا خان مسلمانوں میں سیاسی رجعت پسندی (POLITICAL RE-ACTIONARISM) کے سب سے بڑے محرک ہیں حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کیونکہ خود سر آغا خان نے میری اور کئی اور ہندوستانی مندوبین کی موجودگی

میں مسٹر گاندھی کو یہ تعین دلایا تھا کہ اگر ہندو یا کانگریس مسلمانوں کے مطیع مان لے تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جنگِ ندادی میں مسٹر گاندھی کے اشارے پر چلنے کے لئے تیار ہو گا۔

مسٹر گاندھی نے آغا خان کے الفاظ پر کافی غور و خوض کرنے کے بعد مسلم مطالبات منظور کر لینے کی پیش کش کی جس میں جگہ جگہ شرائط اور قیود تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسٹر گاندھی مسلمانوں کے مطالبات کو صرف ذاتی طور پر مانیں گے اور بعد ازاں کانگریس سے وہ اپنے مطالبات تسلیم کرانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ اس ضمن میں کوئی حتمی وعدہ نہیں کر سکتے ہیں نہ ان سے درخواست کی وہ کانگریس کی مجلس انتظامیہ کو تار و پھ کو اپنی پیش کش کی تائید حاصل کر لیں۔ اس کے جواب میں انھوں نے فرمایا کہ کانگریس اس مسئلہ میں کبھی انہیں کلی اختیارات دینے کے لئے تیار نہ ہوگی۔

اگر پینڈت جواہر لال نہرو پسند کریں تو مسٹر ورنہنی نائیڈو سے جو اس وقت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں معلوم کر سکتے ہیں کہ گاندھی جی کے رویہ کے متعلق انہیں میرے ساتھ اتفاق ہے یا نہیں۔ گاندھی جی سے پھر کہا گیا کہ کم از کم ہندو اور سکھ مندوبین سے ہی وہ اپنی پیش کش کی تائید کر لیں اس پر گاندھی جی نے کوشش تو ضرور کی لیکن وہ ناکام رہے اور پرائیویٹ طور پر ان لوگوں کے رویہ کے متعلق مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔

مسٹر گاندھی کی دوسری اور غیر منصفانہ شرط یہ تھی کہ مسلمانوں اچھوتوں کے مخصوص مطالبات ابد بالخصوص نمائندگی میں خاص مراعات کے مطیع مانے کی حمایت نہ کریں۔ اس کے جواب میں مسٹر گاندھی کو بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کے لئے یہ شرط اس لئے قابلِ قبول نہیں کہ وہ خود اس قسم کے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ البتہ اگر مسٹر گاندھی اچھوتوں سے اپنے طور پر اس بارے میں کوئی سمجھوتہ کر لیں تو مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہ ہو گا۔

لیکن مسٹر گاندھی اپنی شرائط پر اڑے رہے۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں کہ اپنے زبانِ زرد عام سوشلسٹ خیالات کے پیش نظر پینڈت جواہر لعل نہرو اس نسبت

کش شرط کی کیسے حمایت کریں گے۔

یہ ہیں اصل واقعات مسٹر گاندھی اور مسلم مندوبین کے درمیان مذاکرات کے اس گفت و شنید کی ناکامیابی کی اصل وجہ مسلمان مندوبین کی سیاسی رجعت پسندی تھی یا دوسروں کی سیاسی تنگ نظری اس سوال کا جواب پنڈت جواہر لعل نہرو خود ہی دیں۔ ہندوئی نس آغا خان نے دو سال پہلے جو پیش کش کی تھی وہ اب تک قائم ہے۔ اگر پنڈت جواہر لعل نہرو کی قیادت میں ہندو یا کانگریس مسلمانوں کے ان مطالبات کو جنہیں وہ کل ہند اقلیت ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق کی حفاظت کے لئے ضروری سمجھتے ہیں مان لیں تو مسلمانوں بھی بقول آغا خان، جنگ آزادی میں، ہندوستان کی اکثریت والی قوم کے شکر کے ساتھ ادنیٰ خدمت گزاروں کی حیثیت سے شریک ہونے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر یہ پیش کش پنڈت جی کو قبول نہیں تو کم از کم انہیں یہ ذیاب نہیں دینا کہ وہ مسلمانوں کو سیاسی معاملات میں رجعت پسندی کا متہم قرار دیں۔ اس صورت میں وہ لوگ جو ہندوؤں کی فرقہ داری کے مقاصد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اس نتیجہ پر پہنچنے میں حق بجانب ہوں گے کہ پنڈت جی فرقہ دارانہ فیصلہ کے خلاف ہندو ہاسبجا کی جاری کردہ ہم کے ایک سرگرم رکن ہیں۔

مسلمانوں کے خلاف پنڈت جواہر لعل نہرو کا دوسرا الزام یہ ہے کہ ان میں چند ایک قطعی طور پر اصول قومیت کے منکر ہیں۔ اگر قومیت سے ان کی مراد یہ ہے کہ مختلف مذہبی جماعتوں کو حیاتیاتی معنوں میں ملا جلا کر ایک کر دیا جائے تو پھر میں خود ہی نظریہ قومیت کے انکار کا مجرم ہوں۔ میرے خیال کے مطابق ہندوستان کے خصوصی حالات کے پیش نظر ان معنوں میں یہاں ایک قوم کی تشکیل ناممکن ہی نہیں بلکہ نامناسب بھی ہے اور پھر ان معنوں میں تو قومیت کے سب سے بڑے مخالف مسٹر گاندھی ہیں جنہوں نے اچھوتوں کو دوسری جماعتوں کے ساتھ مدغم ہونے کے خلاف جہاد کو

اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن بنایا ہوا ہے اور جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور اچھوتوں کے درمیان کسی قسم کا اصلی اتحاد پیدا کئے بغیر ہی ان کو ہندوؤں کا ایک حصہ سمجھا جائے جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں مسٹر گاندھی کا اچھوتوں کو پیغمبر یہ ہے۔ ہندو دھرم کو مت چھوڑو۔ ہندو مت میں رہو لیکن ہندو بننے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن ایک ایسے شخص کو جو اصول قومیت کا ان معنوں میں مخالف ہو کہ مختلف مذہبی جماعتیں اپنی انفرادیت نہ کھو بیٹھیں لازمی طور پر قومیت کا دشمن نہیں کہا جاسکتا۔ یہ اس لئے کہ ہندوستان میں مختلف جماعتوں کے کئی مفاد بدیہی طور پر مشترک ہیں اور جہاں تک ان مشترک مفاد کا تعلق ہے مختلف جماعتوں میں کسی نہ کسی سمجھوتہ کا امکان ضرور ہے بلکہ میرا تو یہ یقین ہے کہ اس قسم کا سمجھوتہ لازمی طور پر ہو کر رہے گا۔ موجودہ حالت ملک کی سیاسی ترقی کی راہ میں ایک لازمی منزل ہے۔ ہمیں ایک متحد ہندوستان کی بنیاد ٹھوس حقائق پر رکھنی ہوگی یعنی یہ کہ اس ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں۔ جتنی جلدی بھی ملک کے سیاست دان واحد قومیت کے خیال کو جس کا مطلب مختلف جماعتوں کو حیاتیاتی طور سے مدغم کرنے کے سوا کچھ اور نہیں ترک کر دیں ہم سب کے لئے اسی قدر اچھا ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا یہ بھی خیال معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مذہبی طور پر تو جمہوریت کے قائل ہیں لیکن عملی طور پر اس سے مخالف ہیں۔ لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جداگانہ انتخابات اور دوسری تمام حفاظتی تدابیر جن پر مسلمان مصر ہیں ان کا واحد مقصد یہی ہے کہ نسبتاً غریب اور پس ماندہ جماعت کے آٹھ کروڑ مسلمان جمہوریت کے حقیقی فائدوں سے بالکل محروم نہ کر دیئے جائیں مسلمان حفاظتی تدابیر اس لئے نہیں چاہتا کہ وہ جمہوری نظام سے مخالف ہے بلکہ اس لئے کہ وہ جمہوریت کی اڑ جس کسی ایک مذہبی جماعت کے غلبہ سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کے قیام کا خواہاں ہے خواہ اس کے لئے اسے جمہوریت کی ظاہری شکل ہی کو قربان کرنا پڑے۔

پنڈت جی نے ہز بائیس آغا خان، ڈاکٹر شفاعت احمد اور میری ان تقاریر کی طرف اشارہ کیا ہے جو دارالعلوم کے بہت سے ممبران کے سامنے کی گئی تھیں۔ اس کے متعلق میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ بیانات جو ہماری طرف مسوب کئے گئے ہیں وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اس قسم کی دہیل میں ہماری تقاریر کے اصل متن کی بجائے کسی اخباری نمائندہ کے تاثرات کا حوالہ دینا بالکل بے معنی ہے۔ کوئی ہندوستانی ایک لمحہ کہے لے بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ ہندوستان میں نظام حکومت انگریز کے بغیر نہیں چل سکتا۔

آخر میں پنڈت جواہر لعل نہرو سے ایک سیدھا سا سوال کرنا چاہتا ہوں جب تک اکثریت والی قوم دس کروڑ کی اقلیت کے کم سے کم تحفظات کو جنہیں وہ اپنی بقا کے لئے ضروری سمجھتی ہے نہ مان لے اور نہ ہی ثالث کا فیصلہ تسلیم کرے بلکہ واحد قومیت کی ایسی رٹ لگاتی رہے جس میں صرف اس کا اپنا ہی نمائندہ ہے ہندوستان کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ اس سے صرف دو صورتیں نکلتی ہیں۔ یا تو اکثریت والی ہندوستانی قوم کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مشرق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برطانوی سامراج کی ایجنٹ بنی رہے گی۔ یا پھر ملک کو مذہبی، تاریخی اور تمدنی حالات کے پیش نظر اس طرح تقسیم کرنا ہو گا کہ موجودہ شکل میں انتخابات اور فرقہ وارانہ مسئلہ کا سوال ہی نہ رہے۔

فرقہ وارانہ فیصلے کے متعلق کانگریس کے نظریہ کی وضاحت میں بیان

۱۹ جون ۱۹۳۴ء کو شائع ہوا

کانگریس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندوستان کی تمام مذہبی جماعتوں کی یکجا طور پر نمائندگی کرتی ہے اور چونکہ فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق ہندوستان میں اختلاف رائے ہے اس لئے نہ تو وہ اسے تسلیم ہی کرتی ہے اور نہ ہی اسے نامنظور کرتی ہے۔ لیکن فرقہ وارانہ فیصلہ کے متعلق کانگریس کا تبصرہ انکار ہی کے برابر ہے حالانکہ اپنے دعویٰ کے مطابق کانگریس کو اس فیصلہ کے متعلق کسی قسم کی رائے کا اظہار نہ کرنا چاہیے تھا۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اگرچہ اس فیصلہ کو قرطاس ابیض میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا حشر اس کے ساتھ وابستہ نہیں بلکہ اس کی حیثیت بالکل مختلف ہے۔ قرطاس ابیض کے دوسرے حصے صرف تجاویز ہیں لیکن فرقہ وارانہ فیصلہ ایک طے شدہ امر کی حیثیت رکھتا ہے جو برطانوی وزیرِ اعظم نے ان ہی لوگوں کی درخواست پر کیا تھا جو آج اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔

اپنی قرارداد میں کانگریس نے اپنی فرقہ وارانہ ذہنیت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس فعل نے ان کی پاؤں کو اس طرح بے نقاب کر دیا ہے کہ کوئی مسلمان ان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا اس نازک موقع پر میں مسلمان ہند کو مشورہ دوں گا کہ

باوجودیکہ فرقہ دارانہ فیصلہ میں ان کے تمام مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا وہ پامردی کے ساتھ اس کی حمایت کریں ایک باعمل قوم کی حیثیت سے وہ صرف یہی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔

تقسیم فلسطین کی حمایت میں رپورٹ کے متعلق بیان پنجاب پراونشل مسلم لیگ کے زیر اہتمام عام اجلاس منعقد لاہور میں ۲۷ جولائی ۱۹۴۷ء کو پڑھا گیا

مجھے سخت افسوس ہے کہ میں اس جلسہ عام میں جو مسلمانانِ لاہور آج فلسطین رپورٹ کے خلاف صدمے احتجاج بلند کرنے کی غرض سے منعقد کر رہے ہیں شمولیت نہیں کر سکتا۔ لیکن میں مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ عربوں کے ساتھ نا انصافی کا مجھے اتنا ہی شدید احساس ہے جتنا مشرقِ قریب کی صورتِ حالات سے واقف کسی شخص کو ہو سکتا ہے۔ مجھے قوی اُمید ہے کہ اہلِ برطانیہ کو اب بھی ان وعدوں کے ابھار مائل کیا جاسکتا ہے جو انگلستان کی طرف سے عربوں سے کئے گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ نے اپنی ایک تازہ بحث میں ملکِ منظم کی حکومت کے فیصلہ پر نظر ثانی کرتے ہوئے مسد تقسیمِ فلسطین کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا۔ اسی فیصلہ سے مسلمانانِ عالم کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ اس امر کا اعلان کریں کہ وہ مسد جس کے حل کے برطانوی سیاستدان متلاشی ہیں محض فلسطین ہی کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا مسد ہے جو تمام دنیائے اسلام پر شدت کے ساتھ اثر انداز ہوگا۔

مسد فلسطین کو اگر اس کے تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو فلسطین ایک خاص اسلامی مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائے تو فلسطین میں یہود کا مسئلہ تو تیرہ سو سال ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یروشلم میں داخلہ سے قبل ختم ہو چکا تھا۔ جیسا کہ پروفیسر ہرنگ لکھتے ہیں یہود اپنی مرضی اور ارادے سے اس ملک سے باہر پھیل گئے اور ان کے مقدس صحائف کا غالب حصہ فلسطین سے باہر ہی مرتب ہوا۔ مسئلہ فلسطین کبھی بھی عیسائیوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ زمانہ حال کے تاریخی الحقائق نے بیٹروڈی ہرٹ کی مہتی ہی کو مشتبہ قرار دیا ہے بالفرض اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ صلیبی جنگیں فلسطین کو عیسائیوں کا مسئلہ بنانے کی کوشش میں تھیں تو اس کوشش کو صلاح الدین کی فتوحات نے ناکام بنا دیا۔ لہذا میں فلسطین کو خالص اسلامی مسئلہ سمجھتا ہوں۔

شرق قریب کے اسلامی ممالک سے متعلق برطانوی سامراجی ادارے کبھی بھی اس طرح بے نقاب نہیں ہوئے تھے جیسے رائل کمیشن کی رپورٹ میں فلسطین میں یہود کے لئے ایک قومی وطن کا قیام تو محض ایک حیلہ ہے حقیقت یہ ہے کہ برطانوی امپریلزم مسلمانوں کے مقدمات مقدسہ میں مستقل سیادت کی شکل میں اپنے لئے ایک مقام کی تلاش ہے۔ پارلیمنٹ کے ایک ممبر کے قول کے مطابق یہ ایک خطرناک تجربہ ہے اور اس سے برطانوی امپریلزم کے لئے آنے والی مشکلات کا پیش خیمہ ہے۔ ارض مقدس جس میں مسجد عمر بھی شامل ہے کی مارشل لا کی دھمکی کے ماتحت جس کے ساتھ ساتھ عربوں کی مروت کا قصیدہ بھی پڑھا گیا ہے فروخت برطانوی سیاست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے تدبیر کا ماتم ہے۔ یہودیوں کی زر خیز زمین اور عربوں کے لئے کچھ نقدی اور پتھری اور خیر زمین کی پیش کش کوئی سیاسی دانائی نہیں۔ یہ تو برطانوی تدبیر کی شان سے گرا ہوا ایک نہایت ہی گھٹیا سود ہے جو اس نامور قوم کے لئے باعثِ مذمت ہے جس کے نام پر عربوں سے آزادی اور اتحاد کے قطعی وعدے کئے گئے تھے۔

میرے لئے ناممکن ہے کہ اس مختصر بیان میں فلسطین رپورٹ کی تفصیل سے بحث کر سکوں لیکن تازہ تاریخی حالات میں یہ رپورٹ مسلمانانِ ایشیا کے لئے بڑی بڑی جہتوں کی سرمایہ دار ہے تجربہ نے اس امر کو بالکل واضح کر دیا کہ مشرقِ قریب کے اسلامی ممالک کی سیاسی وحدت و استحکام عربوں اور ترکوں کے فوری اتحاد و مکرر سے ہی عمل میں آسکتا ہے ترکوں کو باقی ماندہ دنیا کے اسلام سے علیحدہ کر دینے کی پالیسی ابھی تک جاری ہے۔ گاہے گاہے یہ بھی صدا بلند ہوتی ہے کہ ترک تارک اسلام ہو رہے ہیں۔ ترکوں پر اس سے بڑا ہتھان نہیں باندھا جاسکتا۔ اس شرارت آمیز پراپیگنڈے کا شکار وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی فقہ کی تدریج سے نااہل ہیں۔

اہلِ عرب کو جن کا شعور مذہبی ظہورِ اسلام کا موجب بنا۔ اور جس نے مختلف اقوامِ ایشیا کو ایک حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ متحد کر دکھایا۔ ترکوں سے ان کی مصیبت کے زمانے میں غداری کے نتائج سے غافل نہ رہنا چاہیئے۔

ثانیاً عربوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ اب وہ ان عرب بادشاہوں پر اعتماد نہیں کر سکتے جو مسئلہ فلسطین کے متعلق ایک آزادانہ اور ایماندارانہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ عربوں کا فیصلہ پورے غور و خوض کے بعد ایک آزاد فیصلہ ہونا چاہیئے جس کے لئے انہیں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر پوری پوری ضروری معلومات میسر ہونی چاہئیں۔

ثانیاً موجودہ زمانہ ایشیا کی غیر عربی اسلامی سلطنتوں کے لئے بھی ایک ابتلا و آزمائش کا دور ہے۔ کیونکہ تنفیخِ خلافت کے بعد مذہبی اور سیاسی ہر دونوں ہی کا یہ پہلا بین الاقوامی مسئلہ ہے جو تاریخی قریں اس کے سامنے لا رہی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسئلہ فلسطین مسلمانوں کو بالآخر اس متحدہ انگریزی فرانسیسی ادارے جس کو رسمی طور پر جمعیتِ اقوام کہا جاتا ہے کے متعلق بغور سوچنے اور ایک ایشیائی جمعیتِ اقوام کے قیام کے لئے مددگار تلاش کرنے پر مجبور کرے۔

شعبۂ تحقیقاتِ اسلامی کے قیام کی ضرورت پر بیان

۱۰ دسمبر، ۱۹۳۷ء کو شائع ہوا

میں سرسکند رحیات خان کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے انٹر کالجیٹ مسلم برادر ڈلاہور کو پیغام دیتے ہوئے میرے متعلق بہت مشفقانہ رائے کا اظہار کیا۔ میں ان کی اس تجویز پر کہ میرے کلام کے ناظرین اور میری تصانیف سے دل چسپی رکھنے والے حضرات مجھے ایک تھیلی پیش کریں کچھ ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق عوام کی ضروریات بحیثیت مجموعی کسی ایک فرد واحد کی ضرورت سے کہیں زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ خواہ اس کی تصانیف عامۃً اناس کے لئے روحانی فیضان کا ذریعہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک شخص اور اس کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں لیکن عوام اور ان کی ضروریات ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔

مقامی اسلامیہ کالج میں اسلامیات کے طرزِ جدید پر تحقیقی شعبہ کا قیام صوبے کی اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان کے کسی صوبہ میں اسلامی تاریخ، الہیات، فقہ اور تصوف سے لاعلمی کی وجہ سے آٹنا فائدہ نہیں اٹھایا گیا جتنا پنجاب میں۔

یہ بہترین وقت ہے کہ اسلامی فلسفہ اور زندگی کا غائر مطالعہ کر کے لوگوں پر واضح

کیا جائے کہ اسلام کا اصل مقصد کیا ہے اور کس طرح اس خول نے جو موجودہ ہندوستانی مسلمانوں کے ضمیر پر چھایا ہوا ہے اس کے اصولوں اور خیالات کو دبا یا ہے۔ اس خول کو فوراً دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نئی پود کا ہمیر اس آلائش سے پاک ہو کر فطری اور آزادانہ طریق پر پودرش پاسکے۔

اس قسم کے اوسے سے اب بھی مسلمان کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اسلام ایٹائی قوموں کی زندگی میں بڑا اہم جزو ہے اور رہا ہے اور بنی نوع انسان کی مذہبی اور عقلی ارتقا میں اس کا بہت بڑا حصہ رہا ہے۔

مجھے اُمید ہے کہ وزیرِ اعظم میری تجویز سے اتفاق کریں گے اور اپنے رسوخ کو استعمال میں لا کر اس تجویز کو کامیاب طور پر اعلیٰ جامہ پہنائیں گے۔ میں اس نڈ میں سو روپے کی حقیر رقم پیش کرتا ہوں۔

سالِ نو کا پیغام

آل انڈیا ریڈیو کے لاہور اسٹیشن سے یکم جنوری ۱۹۳۸ء کو نشر کیا گیا
 دورِ حاضر کو علوم عقلیہ اور سائنس کی عدیم امثال ترقی پر بڑا فخر ہے اور یہ فخر یقیناً
 حق بجانب ہے۔ آج زمانِ درمکان کی پہنائیاں سمٹ رہی ہیں اور انسان نے فطرت کے
 امداد کی نقاب کشائی اور تسخیر میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس تمام
 ترقی کے باوجود اس زمانہ میں ملکیت کے جبر و استبداد نے جمہوریت، قومیت، اشتراکیت
 فسطائیت اور نہ جانے کیا کیا نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔ ان نقابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں
 قدر حریت اور شرفِ انسانی کی ایسی مٹی پلید ہو رہی ہے کہ تاریخِ عالم کا کوئی تاریک
 سے تاریک صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ جن نام نہاد مدبروں کو انسانوں کی قیادت
 اور حکومت سپرد کی گئی ہے وہ خون ریزی، سفاکی اور زبردستی اُناوی کے دیوتا ثابت
 ہوئے۔ جن حاکموں کا یہ فرض تھا کہ اخلاقی انسانی کے ٹھکانے میں عمالہ کی حفاظت کریں انسان
 ظلم کرنے سے روکیں اور انسانیت کی ذہنی اور عملی سطح کو بلند کریں۔ انھوں نے ملکیت اور
 استعمار کے جوش میں لاکھوں کروڑوں مظلوم بندگان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا۔ صرف
 اس لئے کہ ان کے اپنے مخصوص گروہ کی ہوا و ہوس کی تسکین کا سامان بہم پہنچایا
 جائے۔ انھوں نے کمزور قوموں پر تسلط حاصل کرنے کے لئے ان کے اخلاق ان
 کے مذہب ان کی معاشرتی روایات، ان کے عادات اور ان کے اموال پر دستِ تجاوز

دراز کیا۔ پھر ان میں تفرقہ ڈال کر ان بد بختوں کو خون ریزی اور برادر کشی میں مصروف کر دیا تاکہ وہ غلامی کی انیوں سے مدد پرش و غافل رہیں اور استعمار کی جو تک چپ چاپ ان کا لہو پیتی ہے۔

جو سال گزر چکا ہے اس کو دیکھو اور نوروز کی خوشیوں کے درمیان بھی دنیا کے واقعات پر نظر ڈالو تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے ہر گوشہ میں چاہے وہ فلسطین ہو یا حبش ہسپانیہ ہو یا چین ایک قیامت برپا ہے۔ لاکھوں انسان بیدردی سے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ سائنس کے تباہ کن آلات سے تمدن انسانی کے عظیم الشان آثار کو معدوم کیا جا رہا ہے اور جو حکومتیں فی الحال آگ اور خون کے اس تماشے میں عملاً شریک نہیں ہیں وہ اقتصادی میدان میں کمزوروں کے خون کے آخری قطرے تک چوس رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں یوم حشر آن پہنچا ہے ہر شخص نفسی نفسی کہہ رہا ہے اور کسی دوسرے کے لئے محبت اور بھروسہ کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔

تمام دنیا کے ارباب فکر و مخدوم سوچ رہے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اس عروج اور انسانی ترقی کے اس کمال کا انجام یہی ہونا تھا کہ انسان ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن بن کر کرہ ارض پر زندگی کا قیام ناممکن بنا دیں۔ دراصل انسان کی بقا کا لازماً انسانیت کے احترام میں ہے اور جب تک تمام دنیا کی علمی قوتیں اپنی توجہ کو احترام انسانیت کے درس پر مرکوز نہ کر دیں یہ دنیا بدستور درندوں کی مٹی رہے گی۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ہسپانیہ کے باشندے ایک نسل، ایک زبان، ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود محض اقتصادی مسائل کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے تمدن کا نام و نشان مٹا رہے ہیں اس واقعہ سے صاف ظاہر ہے کہ قومی وحدت بھی ہرگز قائم و دائم نہیں۔ وحدت صرف ایک ہی معتبر

لے یہاں اطالیہ کے جشن پرچے، فلسطین میں بدامنی جو فلسطین کی تقسیم کے سلسلے میں پل بھیش کی مفاد پرستی کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ سپین میں خانہ جنگی اندہ جاپان کی چین کے خلاف فوج کشی کی طرف اشارہ ہے۔

اور وہ بنی نوع انسان کی وحدت ہے ہر رنگ و نسل و زبان سے بالاتر ہے جب تک
 اس نام نہاد جہوریت اس ناپاک قوم پرستی اور اس ذلیل ملکیت کی لغتوں کو مٹا نہ
 جائے گا۔ جب تک انسان اپنے صل کے اعتبار سے المخلوق عبال اللہ کے اصول کا
 قائل نہ ہو جائے گا جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو
 نہ مٹا یا جائے گا۔ اس وقت تک انسان اس دنیا میں فلاح و سعادت کی زندگی بسر نہ
 کر سکے گا اور آخرت، آخرت، اور مساوات کے شاندار الفاظ شرمندہ معنی نہ ہوں گے
 بدیں حالات ہمیں ستر سال کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کرنی چاہیے کہ خداوند کریم
 حاکموں کو انسانیت اور نوع انسان کی محبت عطا فرمائے۔

اسلام اور قومیت پر مولانا حسین احمد کے بیان کا جواب

روزنامہ احسان لاہور میں ۹ مارچ ۱۹۳۵ء کو شائع ہوا
میں نے اپنے شعر

سرد و بر سر منبر کہ ملت از وطن است

پہرے خبر ز مقام محمد عربی است

میں لفظ "ملت" قوم کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ عربی میں یہ لفظ اور بالخصوص قرآن مجید میں "شرع" اور "دین" کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن حال کی عربی۔ فارسی اور ترکی زبان میں بکثرت منادات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ "ملت" قوم کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی تحریروں میں بالعموم "ملت" بمعنی قوم ہی استعمال کیا ہے لیکن چونکہ لفظ "ملت" کے معنی زیر بحث مسائل پر چٹاں مثر نہیں ہیں اس لئے میں اس بحث میں پڑے بغیر ہی تسلیم کرتا ہوں کہ مولانا حسین احمد کا ارشاد یہی تھا کہ اقوام اوطان سے بنتی ہیں مجھ کو حقیقت میں مولانا کے اس ارشاد پر بھی اعتراض نہیں اعتراض کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ کہا جائے کہ زمانہ حال میں اقوام کی تشکیل اوطان سے ہوتی ہے اور ہندی مسلمانوں کو مشورہ دیا جائے کہ وہ اس نظریہ کو اختیار کریں۔ ایسے مشورہ سے قومیت کا جدید

فرنگی نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کا ایک اہم پہلو وہی ہے جس کی تنقید ایک مسلمان کے لئے از بس ضروری ہے۔ فوس سے کہ میرے اعتراض سے مولانا کو یہ شبہ ہوا کہ مجھے کسی سیاسی جماعت کا پراپیگنڈا مقصود ہے۔ حاشا وکلا میں نظریہ وطنیت کی تردید اس زمانے سے کر رہا ہوں جبکہ دنیائے اسلام اور ہندوستان میں اس نظریہ کا کچھ ایسا چرچا بھی نہ تھا مجھ کو یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدا ہی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارہ پارہ کرنے کے لئے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں فرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جبکہ عظیم میں کامیاب بھی ہو گئی اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہندوستان میں اب مسلمانوں کے بعض دینی پیشوا بھی اس کے حامی نظر آتے ہیں۔ زمانہ کا الٹ پھیر بھی عجیب ہے ایک وقت تھا کہ ہم مغرب زدہ پڑھے لکھے مسلمان تفریح میں گرفتار تھے اب علماء اس صفت میں گرفتار ہیں۔ شاید یورپ کے جدید نظریے ان کے لئے جاذبِ نظر ہیں مگر انوکھا فونہ گرو و کجہ را زنت حیات

گر زافرنگک آیدش لات و منات

میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مولانا یہ ارشاد کہ اقوامِ اوطان سے بنتی ہیں قابلِ اعتراض نہیں اس لئے کہ قدیم الایام سے اقوامِ اوطان کی طرف اور اوطانِ اقوام کی طرف مسوب ہوتے چلے آتے ہیں۔ ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں ہم کرہ ارضی کے اس حصہ میں بودرباش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہے علیٰ اقلیٰ چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن کا لفظ جو اس قول میں متعل ہوا ہے محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا۔ اس کے حدود آج کچھ ہیں اور کل کچھ۔ کل تک اہلِ برما ہندوستانی تھے اور آج برمی ہیں ان جنوں

میں ہر انسان فطری طور سے اپنے جہنم مجھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی بساط کے اس کے لئے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے بعض نادان لوگ اس کی تائید میں عرب الوطن من الایمان کا مقولہ حدیث سمجھ کر پیش کیا کرتے ہیں حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں "وطن" کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے ہدیت اجتماعیہ انسانہ کا اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے چرنکہ اسلام بھی ہدیت انسانہ کا ایک قانون ہے اس لئے جب لفظ "وطن" کو ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہو رہا ہے مولانا حسین احمد صاحب سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے کہ اسلام ہدیت اجتماعیہ انسانہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی بچک اپنے اندر نہیں رکھتا اور ہدیت اجتماعیہ انسانہ کے کسی اور آئین سے کسی قسم کا راضی نامیاً سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں بلکہ اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ہر دستور العمل جو غیر اسلامی ہو۔ نامعقول و مردود ہے اس کلیہ سے بعض سیاسی مباحث پیدا ہوتے ہیں جن کا ہندوستان سے خاص تعلق ہے مثلاً یہ کہ کیا مسلمان اور قوموں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے یا ہندوستان کی مختلف قومیں یا قسملی اغراض کے لئے متحد نہیں ہو سکتیں وغیرہ وغیرہ لیکن چونکہ میرا مقصد اس وقت صرف مولانا حسین احمد صاحب کے قول کے ذمہ پہلو کی تنقید ہے اس لئے میں ان مباحث کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوا۔

اسلام کے مذکورہ بالا دعویٰ پر عقلی دلائل کے علاوہ تجربہ بھی شاہد ہے اول یہ کہ اگر عالم بشریت کا مقصد اقوام انسانی کا امن و سلامتی اور ان کی موجودہ اجتماعی حیثیت کو بدل کر ایک واحد اجتماعی نظام قرار دیا جائے تو سوائے نظام اسلامی کے کوئی اور اجتماعی نظام ذہن میں نہیں آ سکتا کیونکہ جو کچھ قرآن سے میری سمجھ میں آیا ہے اس کی رو سے اسلام محض انسان کی اخلاقی اصلاح ہی کا داعی نہیں بلکہ عالم بشریت کی اجتماعی

زندگی میں ایک تدریجی گمراہی انقلاب بھی چاہتا ہے جس کے قومی اور نسلی نقطہ نگاہ کو یکسر بدل کر اس میں خالص انسانی ضمیر کی تخلیق کرے تاہم آج اسی بات کی شاہد عادل ہے کہ قدیم زمانہ میں "دین" قومی تھا جیسے مصریوں، یونانیوں اور ہندیوں کا۔ بعد میں نسلی "قرار" پایا جیسے یہودیوں کا مسیحیت نے یہ تعلیم دی کہ "دین" انفرادی اور پرائیویٹ ہے جس سے بدبختی اور پ میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ دین چونکہ پرائیویٹ عقائد کا نام ہے۔ اس واسطے انسانوں کی اجتماعی زندگی کی ضامن صرف "سٹیٹ" ہے یہ اسلام ہی تھا جس نے بنی نوع انسان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ دین نہ قومی ہے نہ نسلی ہے۔ نہ انفرادی ہے اور پرائیویٹ بلکہ خالصتہً انسانی ہے اور اس کا مقصد باوجود تمام فطری اعتبارات کے عالم بشریت کو متحد و منظم کرنا ہے۔ ایسا دستور اعلیٰ قوم اور نسل پر بنا نہیں کیا جا سکتا نہ اس کو پرائیویٹ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ اس کو صرف معتقدات پر ہی مبنی کہا جا سکتا ہے صرف یہی ایک طریق ہے جس سے عالم انسانی کی جذباتی زندگی اور اس کے انکار میں یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے جو ایک امت کی تشکیل اور اس کی بقا کے لئے ضروری ہے کیا خوب کہا ہے مولانا رومی نے :

ہم دلی از ہم زبان بی بہتر است

اس سے علیحدہ رہ کر جو اور راہ اختیار کی جائے وہ راہ لادینی کی ہوگی اور شرف انسانی کے خلاف ہوگی پھر پھر یورپ کا تجربہ دنیا کے سامنے ہے جب یورپ کی دینی وحدت پارہ پارہ ہوگئی اور یورپ کی اقوام علیحدہ علیحدہ ہو گئیں تو ان کو اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ قومی زندگی کی اساس کیا قرار پائے۔ ظاہر ہے کہ مسیحیت ایسی اساس نہ بن سکتی تھی۔ انھوں نے یہ اساس وطن کے تصور میں تلاش کی۔ کیا انجام ہوا اور ہو رہا ہے ان کے اس انتخاب کا ؟ تو تھر کی اصلاح غیر سلیم عقلیت کا دور اور اصول دین کا "سٹیٹ" کے اصولوں سے افزائے جنگ یہ تمام قوتیں یورپ کو

دھکیل کر کس طرف لے گئیں؟ لادینی، دہریت اور اقتصادی جنگوں کی طرف۔ کیا مولانا حسین احمد یہ چاہتے ہیں کہ ایشیا میں بھی اس تجربہ کا اعادہ ہو۔ مولوی صاحب زمانہ حال میں قوم کے لئے وطن کی اساس ضروری سمجھتے ہیں۔ بے شک زمانہ حال نے اس اساس کو ضروری سمجھا ہے۔ مگر صاف ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں بلکہ بہت سی اور قوتیں بھی ہیں جو اس قسم کی قوم کی تشکیل کے لئے ضروری ہیں۔ مثلاً دین کی طرف سے بے پرواہی۔ سیاسی روزمرہ مسائل میں انہماک اور علیٰ ہذا القیاس۔ اور دیگر موثرات جن کو مدبرین اپنے ذہن سے پیدا کریں۔ تاکہ ان ذرائع سے اس قوم میں یک جہتی اور ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ مولوی صاحب اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اگر ایسی قوم میں مختلف ادیان و دمل ہوں تو بھی رفتہ رفتہ وہ تمام مقبلیں مٹ جاتی ہیں۔ اور صرف لادینی اس قوم کے افراد میں وجہ اشتراک رہ جاتی ہے کوئی دینی پیشوا تو کیا ایک عام آدمی بھی جو دین کو انسانی زندگی کے لئے ضروری جانتا ہے۔ نہیں چاہتا کہ ہندوستان میں ایسی صورت حالات پیدا ہو۔ باقی رہے مسلمان۔ سو افسوس ہے کہ ان سادہ لوحوں کو اس نظریہ وظنیت کے لازم اور عواقب کی پوری حقیقت معلوم نہیں اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یک جادہ ہو سکتے ہیں تو میں مسلمانوں کو بروقت انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگی اور اگر لادینی ہوگی اور لادینی نہیں تو اسلام کو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے بے پروائی۔

مگر جو فتنہ مولانا حسین احمد کے ارشاد میں پوشیدہ ہے وہ زیادہ وقت نظر کا محتاج ہے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ قارئین مندرجہ ذیل مسطور کو غور سے پڑھنے کی تکلیف گواہ فرمائیں گے۔ مولانا حسین احمد عالم دین ہیں اور جو نظریہ انھوں نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے امت محمدیہ کے لئے اس کے خطرناک عواقب سے وہ بے خبر نہیں ہو سکتے۔

انہوں نے لفظ "قوم" استعمال کیا یا لفظ "ملت" یہ بحث غیر ضروری ہے ہر اس لفظ سے اس جماعت کو تعبیر کرنا جو ان کے تصورات میں اُمت محمدیہ ہے اور اس کی اس وطن قرار دینا ایک نہایت دشمن اور افسوسناک امر ہے۔ ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا ہے لیکن یہ احساس ان کو غلطی کے اعتراف یا اس کی تلافی کی طرف نہیں لے گیا انہوں نے لفظی اور لغوی تاویل سے کام لے کر عذر گناہ بدتراز گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ ملت اور قوم کے لغوی فرق اور امتیاز سے کیا قلی ہو سکتی ہے؟ ملت کو قوم سے ممتاز قرار دینا ان لوگوں کی تشفی کا باعث تو ہو سکے جو دین اسلامی کے حقائق سے ناواقف ہیں واقف کار لوگوں کو یہ قول دھوکا نہیں دے سکتا۔

آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس توضیح سے دو غلط اور خطرناک نظریے مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک یہ کہ مسلمان بحیثیت قوم اور ہو سکتے ہیں اور بحیثیت ملت اور دوسرا یہ کہ از روئے قوم چونکہ وہ ہندوستانی ہیں اس لئے مذہب کو علیحدہ چھوڑ کر انہیں باقی اقوام ہند کی قومیت یا ہندوستانیت میں جذب ہو جانا چاہیے یہ صرف قوم اور ملت کے الفاظ کا فرق ہے ورنہ نظریہ وہی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا اور جس کے اعتبار کے لئے اس ملک کی اکثریت اور اس کے رہنمائے دن یہاں کے مسلمانوں کو ملحقین کرتے رہتے ہیں۔

یعنی یہ کہ مذہب اور سیاست جدا جدا چیزیں ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو مذہب کو محض انفرادی اور پرائیویٹ چیز سمجھو اور اس کو افراد تک ہی محدود رکھو۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو کوئی دوسری علیحدہ قوم تصور نہ کرو۔ اور اکثریت میں مدغم ہو جاؤ۔ مولانا نے یہ کہہ کر کہ میں نے لفظ ملت اپنی تقریر میں استعمال نہیں کیا بغاہریہ کہا ہے کہ وہ ملت کو وطنی قوم سے بالاتر سمجھتے ہیں اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے گویا

اگر قوم زمین ہے تو ملت بمنزلہ آسمان ہے۔ لیکن معناً اور عملاً آپ نے ملت کی اس ملک میں کوئی حیثیت نہیں چھوڑی اور آٹھ کروڑ مسلمانوں کو یہ وعظ فرمادیا ہے کہ ملک سیاست کے اعتبار سے اکثریت میں جذب ہو جاؤ۔ قوم قومیت کو آسمان بناؤ۔ دین فطرت زمین بنتا ہے تو بننے دو مولانا نے یہ فرض کر کے کہ مجھے قوم اور ملت کے معانی میں فرق معلوم نہیں اور شعر لکھنے سے جہاں میں نے مولانا کی تقریر کی اخباری رپورٹ کی تحقیق نہ کی وہاں قاموس کی ورق گردانی بھی نہ کر سکا مجھے زبان عربی سے بے بہرہ ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ یہ طعنہ سر آنکھوں پر لیکن کیا اچھا ہوتا اگر میری خاطر نہیں تو عامۃ المسلمین کی خاطر قاموس سے گزر کر قرآن حکیم کی طرف مولانا رجوع کر لیتے اور اس خطرناک اور غیر اسلامی نظریے کو مسلمانوں کے سامنے رکھنے سے پیشتر خدائے پاک کی نازل کردہ مقدس وحی سے بھی استشہاد فرماتے۔ مجھے تسلیم ہے کہ میں عالم دین نہیں نہ عربی زبان کا ادیب :-

قندر جزو و حرف لالہ کچھ بھی نہیں رکھتا

فقہ شہر قارون ہے لغت ہائے حجازی کا

لیکن آپ کو کون سی چیز مانع آئی کہ آپ نے صرف قاموس پر اکتفا کی۔ کیا قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ لفظ قوم استعمال نہیں ہوا۔ کیا قرآن میں ملت کا لفظ متعدد بار نہیں آیا؟ آیات قرآن میں قوم و ملت سے کیا مراد ہے؟ اور کیا جماعت محمدیہ کے لئے ان الفاظ کے علاوہ لفظ امت بھی آیا ہے یا نہیں۔ کیا ان الفاظ کے معنی میں اس قدر اختلاف ہے کہ ایک ہی قوم اس اختلاف معنی کی بنا پر ایسی مختلف حیثیتیں رکھے کہ دینی یا شرعی اعتبار سے تو وہ نواسی الہیہ کی پابند اور ملکی اور وطنی اعتبار سے کسی ایسے دستور العمل کی تابع ہر جو ملی دستور العمل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مولانا قرآن سے استشہاد کرتے تو اس مسئلہ کا حل خود بخود

ان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا۔ آپ نے الفاظ کی جو رغبت بیان فرمائی وہ بہت حد تک درست ہے قوم کے معنی جماعتہ الرجال فی الاصل دون النساء گویا لغوی اعتبار سے عورتیں قوم میں شامل نہیں لیکن قرآن حکیم میں جہاں قوم موسیٰ اور قوم عاد کے الفاظ آئے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ عورتیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ ملت کے معنی بھی دین و شریعت کے ہیں۔ لیکن سوال ان دونوں لفظوں کے لغوی معانی کے فرق کا نہیں سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان :-

اولاً اجتماعی اعتبار سے واحد و متحد اور معروف جماعت میں جس کی اساس توحید اور ختم نبوت پر ہے یا کوئی ایسی جماعت ہیں جو نسل و ملک یا رنگ و نسل کے مقتضیات کے ماتحت اپنی ملی وحدت چھوڑ کر کسی اور نظام و قانون کے ماتحت کوئی اور ملت اجتماعیہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔

ثانیاً کیا ان معنوں میں بھی قرآن حکیم نے اپنی آیات میں کہیں لفظ قوم سے تعبیر کیا ہے یا صرف لفظ ملت یا امت ہی سے پکارا گیا ہے۔

ثالثاً اس ضمن میں وحی الہی کی دعوت کس لفظ کے ساتھ ہے۔ کیا یہ کسی آیت قرآنی میں آیا ہے کہ اے لوگو! یا اے مومنو! قوم مسلم میں شامل ہر جاد یا اس کا اتباع کرو یا یہ دعوت صرف ملت کے اتباع اور امت میں شمولیت کی ہے ؟

جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں قرآن حکیم میں جہاں جہاں اتباع و شرکت کی دعوت ہے وہاں صرف لفظ ملت یا امت وارد ہوتا ہے کسی خاص قوم کے اتباع یا اس میں شرکت کی دعوت نہیں۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے ۔ ومن احسن دنیا ممن اسلم

وجہہ للہ وهو محسن واتبع ملتہ ابراہیم حنیفا۔ اور یہ اتباع و اطاعت کی دعوت اس لئے ہے کہ ملت نام ہے ایک دین کا ایک مشروع و نہج کا قوم جو ایک کوئی شرع دین نہیں اس لئے اس کی طرف دعوت اور اس سے تمسک کی ترغیب بحث تھی۔ کوئی گروہ ہر خواہ قبیلہ کا ہر

کی طرف دعوت اور اس سے تمک کی ترغیب پیش تھی۔ کوئی گروہ ہر خواہ وہ قبیلہ کا ہو۔
 نسل کا ہو۔ ذاکوؤں کا ہو۔ تاجروں کا ہو۔ ایک شہر والوں کا ہو۔ جغرافیائی اعتبار سے
 ایک ملک یا وطن والوں کا ہو وہ محض گروہ ہے رجال کا انسانوں کا۔ وحی الہی یا نبی
 کے نقطہ خیال سے ابھی وہ گروہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ وحی یا نبی اس
 گروہ میں آئے تو وہ اس کا پہلا مخاطب ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی طرف مسوب بھی
 ہوتا ہے۔ مثلاً قوم نوح، قوم موسیٰ، قوم لوط، لیکن اگر اسی گروہ کا مقتدا کوئی
 بادشاہ یا سر دار ہو تو وہ اس کی طرف مسوب ہوگا۔ مثلاً قوم عاد، قوم فرعون۔ اگر
 ایک ملک میں دو گروہ اکٹھے ہو جاویں اور اگر وہ متضاد قسم کے رہنماؤں کے گروہ ہوں
 تو وہ دونوں سے مسوب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جہاں قوم موسیٰ تھی وہاں فرعون بھی تھی
 وقال العلماء قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسد اخی الارض لیکن ہر مقام پر جہاں قوم کہا
 گیا وہاں وہ گروہ عبادت تھا جہاں ابھی ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ سب افراد پر مشتمل
 تھا جہاں افراد پیغمبر کی متابعت میں آتے گئے توحید تسلیم کرتے گئے وہ اس پیغمبر کی ملت
 میں آگئے اس کے دین میں آگئے یا واضح تر معنوں میں مسلم ہو گئے۔ یاد رہے کہ دین اور
 ملت کفار کی بھی ہو سکتی ہے، اخی توکت ملۃ قوم لایؤمنون باللہ ایک قوم کی ایک
 ملت یا اس کا منہاج تو ہو سکتا ہے لیکن ملت کی قوم کہیں نہیں آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے
 کہ خدا نے قرآن میں ایسے افراد کو جو مختلف اقوام و ملل سے نکل کر ملتِ ابراہیمی میں داخل
 ہو گئے ان کو داخل ہونے کے بعد لفظ قوم سے تعبیر نہیں کیا بلکہ امت کے لفظ سے ان
 گزارشات سے میرا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکا ہوں قرآن کریم میں مسلمانوں کے
 لئے امت کے علاوہ اور کوئی لفظ نظر نہیں آیا اگر کہیں آیا ہو تو ارشاد فرمائیے۔ قوم
 رجال کی جماعت کا نام ہے اور یہ جماعت بہ اعتبار قبیلہ، نسل، رنگ، زبان و وطن
 اور اخلاق ہزار جگہ ہزار رنگ میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ملت سب جماعتوں کو ترس

کہ ایک نیا اور مشترک گروہ بنائے گی۔ گریہ ملت یا امت جاذب ہے اقوام کی۔ خود ان میں
 جذب نہیں ہو سکتی۔ عہد حاضر کے ہندوستان کے علماء کو حالات زمانہ نے وہ باتیں کرنے
 اور دین کی ایسی تاویل کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو قرآن یا نبی امی کا منشا ہرگز نہ ہو سکتی
 تھیں۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابراہیمؑ سب سے پہلے پیغمبر تھے جن کی وحی میں قوموں
 نسلوں اور وطنوں کو بالائے طاق رکھا گیا۔ بنی نوع آدم کی صرف ایک تقسیم کی گئی۔
 موحّد و مشترک۔ اس وقت سے لے کر دو ہی ملتیں دنیا میں ہیں، تیسری کوئی ملت نہیں
 کعبۃ اللہ کے محافظ آج دعوت ابراہیمی اور دعوت اسماعیلی سے غافل ہو گئے۔ قوم
 اور قومیت کی ردّ اور مٹنے والوں کو اس ملت کے بانیوں کی وہ دعایاؤں ہیں جو اللہ کے
 گھر کی بنیاد رکھتے وقت ان دونوں پیغمبروں نے کی و اذیرفع ابراہیم القواعد من البيت و
 اسمعیل و دینا تقبل منا انک انت اسمع العلیہ ربنا و اجعلنا مسلمین لک من
 ذریتنا امتہ مسلمة لک یمانہا کی بارگاہ سے امت مسلمہ کا نام رکھوانے کے بعد بھی یہ
 گنجائش باقی تھی کہ آپ کی ہیئت اجتماعی کا کوئی حصّہ کسی عربی، ایرانی، افغانی، انگریزی
 مصری یا ہندی قومیت میں جذب ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے مقابل میں تو صرف ایک
 ہی ملت ہے اور وہ الکفر ملتہ واحد کی ہے امت مسلمہ جس دین کی حامل ہے اس کا
 نام دین قیم ہے۔ دین قیم کے الفاظ میں ایک عجیب و غریب لطیفہ قرآنی مخفی ہے
 اور وہ یہ کہ صرف دین ہی مقوم ہے اس گروہ کے امور معاوی کا جو اپنی انفرادی اور
 اجتماعی زندگی اس کے نظام کے سپرد کر دے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ قرآن کی رو سے حقیقی
 تمدنی یا سیاسی معنوں میں قوم، دین اسلام ہی سے تقدیم پاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 قرآن صاف صاف اس حقیقت کا اعلان کرتا ہے کہ کوئی دستور العمل جو غیر اسلامی
 ہو نا مقبول و مردود ہے۔

ایک اور لطیف نکتہ بھی مسلمانوں کے لئے قابلِ غور ہے اگر وطنیت کا جذبہ

ایسا اہم اور قابل قدر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اقارب اور ہم نسلوں اور ہم قوموں کو آپ سے پرغاش ہوئی کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو محض ایک ہمہ گیر ملت سمجھ کر بلحاظ قوم یا قومیت ابو جہل اور ابو لہب کو اپنا بنائے رکھا اور ان کی دلجوئی کرتے رہے بلکہ کیوں نہ عرب کے سیاسی امور میں ان کے ساتھ قومیت وطنی قائم رکھی۔ اگر اسلام سے مطلق آزادی مراد تھی تو آزادی کا نصب العین تو قریش مکہ کا بھی تھا۔ مگر افسوس آپ اس نکتہ پر غور نہیں فرماتے کہ پیغمبر خدا کے نزدیک اسلام دینِ قیم اور اُمتِ مسلمہ کی آزادی مقصود تھی۔ ان کو چھوڑ دیا ان کو کسی دوسری ہیئت اجتماعیہ کے تابع رکھ کر کوئی اور آزادی چاہنا بے معنی تھا، ابو جہل اور ابو لہب اُمتِ مسلمہ کو ہی آزادی سے بھڑکتا پھلتا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ بطور خلافت ان سے نزاع درپیش آئی۔ محمد (فداہ امی وابی) کی قوم آپ کی بعثت سے پہلے قوم تھی اور آزاد تھی لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بننے لگی تو اب قوم کی حیثیت ثانوی رہ گئی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں آگئے وہ خواہ ان کی قوم میں سے تھے یا دیگر اقوام سے وہ سب اُمتِ مسلمہ یا ملت محمدیہ بن گئے۔ پہلے وہ ملک و نسب کے گرفتار تھے اب ملک و نسب ان کا گرفتار ہو گیا۔

کسے کہ پنچہ زو ملک و نسب را نہ داند نکستہ دین عرب را
اگر قوم از وطن بودے محمد ندائے دعوت دین بولہب را

حضور رسالتاب کے لئے یہ راہ بہت آسان تھی کہ آپ ابو لہب یا ابو جہل یا کفارِ مکہ سے یہ فرماتے کہ تم اپنی بُت پرستی پر قائم رہو ہم اپنی خدا پرستی پر قائم رہتے ہیں۔ مگر اس نسل اور وطنی اشتراک کی بنا پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان موجود ہے ایک وحدت عربیہ قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر حضور نعرہ زبا اللہ یہ راہ اختیار کرتے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک وطن دوست کی راہ ہوتی لیکن نبی آخر الزماں کی راہ

نہ ہوتی۔ نبوت محمدیہ کی غایت انغایات یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ انسانیہ قائم کی جائے جس کی تشکیل اس قانون الہی کے تابع ہو جو نبوت محمدیہ کو بارگاہ الہی سے عطا ہوا تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ بنی نوع انسان کی اقوام کو باوجود شعوب و قبائل اور ایمان و کفر کے اختلافات کو تسلیم کر لینے کے ان کو ان تمام آلوگیوں سے منسوخ کیا جائے جو زبان، مکان، وطن، نسل، نسب، ملک وغیرہ کے ناموں سے موسوم کی جاتی ہیں اور اس طرح پیکر خاکی کو وہ ملکوتی تخیل عطا کیا جائے جو اپنے وقت کے ہر لحظہ میں ابدیت سے ہمنوا رہتا ہے اور یہ ہے مقام محمدی یہ ہے نصب العین ملت اسلامیہ کا اس کی بلندیوں تک پہنچنے تک معلوم نہیں حضرت انسان کو کتنی صدیاں لگیں مگر اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اقوام عالم کی باہمی مغائرت فوراً کرنے اور باوجود شعوبی، قبائلی، نسلی، لونی اور لسانی امتیازات کے ان کو یک نگر کرنے میں اسلام نے وہ کام تیرہ سو سال میں کیا ہے جو دیگر ادیان سے تین ہزار سال میں بھی نہ ہو کا یقین جائے کہ دین اسلام ایک پوشیدہ اور غیر محسوس حیاتی اور نفسیاتی عمل ہے جو بغیر کسی تبلیغی کوششوں کے بھی عالم انسانی کے فکر و عمل کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے عمل کو حال کے سیاسی مفکرین کی جدت طرازیوں سے مسخ کرنا ظلم عظیم ہے بنی نوع انسان پر اور اس نبوت کی ہمہ گیری پر جس کے قلب و ضمیر سے اس کا آغاز ہوا۔

مولانا حسین احمد کے بیان کا وہ حصہ جس میں آپ نے مدیر احسان سے اس بات کی تائید میں نص طلب کی ہے کہ ملت اسلامیہ شرف انسانی اور اخوت بشری پر مستمس ہے بہت سے مسلمانوں کے لئے تعجب خیز ہو گا۔ لیکن میرے لئے چنداں تعجب خیز نہیں اس لئے کہ مصیبت کی طرح گمراہی بھی تنہا نہیں آتی جب کسی مسلمان کے دل و دماغ پر وطنیت کا وہ نظریہ غالب آجائے جس کی دعوت مولانا دے رہے ہیں تو اسلام کی اساس میں طرح طرح کے شکوک کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ وطنیت

سے قدرتنا افکار حرکت کرتے ہیں اس خیال کی طرف کہ بنی نوع انسان اقوام میں اس طرح بٹے ہوئے ہیں کہ ان کا نوعی اتحاد امکان سے خارج ہے اس دوسری گمراہی سے جو وطنیت سے پیدا ہوتی ہے ادیان کی اضافیت کی لعنت پیدا ہوتی ہے یعنی یہ تصور کہ ہر ملک کا دین اس ملک کے لئے خاص ہے اور دوسری اقوام کے طبائع کے موافق نہیں۔ اس تیسری گمراہی کا نتیجہ سوائے لادینی اور دہریت کے اور کچھ نہیں۔ یہ ہے نفسیاتی تجربہ اس تیرہ بخت مسلمان کا جو اس روحانی جذام میں گرفتار ہو جائے۔ بلکہ رہا نص کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام قرآن ہی اس کے لئے نص ہے الفاظ شریف انسانی کے متعلق کسی کو دھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامیات میں ان سے مراد وہ حقیقت کبراہی ہے جو حضرت انسان کے قلب و ضمیر میں دویت کی گئی ہے یعنی یہ کہ اس کی تقویم فطرۃ اللہ سے ہے اور اس شرف کا غیر ممنون یعنی غیر منقطع ہونا منحصر ہے اس تڑپ پر جو توحید الہی کے لئے اس کے رگ و ریشے میں مرکوز ہے۔ انسان کی تاریخ پر نظر ڈالو ایک نامتناہی سلسلہ ہے باہم آویزیوں کا، خونریزیوں کا اور خانہ جنگیوں کا کیا ان حالات میں عالم بشری میں ایک ایسی ملت قائم ہو سکتی ہے جس کی اجتماعی زندگی امن و سلامتی پر مبنی ہو۔ قرآن کا جواب ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ توحید الہی کو انسانی فکر و عمل میں حسب منشاء الہی مشہود کرنا انسان کا نصب العین قرار پائے ایسے نصب العین کی تلاش اور اس کا قیام سیاسی تدبیر کا کرشمہ نہ سمجھے بلکہ یہ رحمۃ اللعالمین کی ایک شان ہے کہ اقوام بشری کو ان کے تمام خود ساختہ تفوقوں اور فضیلتوں سے پاک کر کے ایک ایسی امت کی تخلیق کی جائے جس کو ”اُمّۃً مُسْلِمَۃً لِّلّٰہِ“ کہہ سکیں اور اس کے فکر و عمل پر شَہَدَ اَعْلٰی النَّاسِ کا خدائی ارشاد صادق آ سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ مولانا حسین احمد دبان کے دیگر ہم خیالوں کے افکار میں نظریہ وطنیت ایک معنی میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو قادیانی افکار میں انکار خاتمیت کا نظریہ

وطنیت کے حامی بالفاظ دیگر یہ کہتے ہیں کہ اُمتِ مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وقت کی مجبوریوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنی حیثیت کے علاوہ جس کو قانونِ الہی ابد الابد تک متعین و مشکل کر چکا ہے کوئی اور حیثیت بھی اختیار کرے جس طرح قادیانی نظریہ ایک جدید نبوت کی اختراع سے قادیانی افکار کو ایسی راہ پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی انتہا نبوتِ محمدیہ کے کامل اور اکمل ہونے سے انکار کی راہ کھوتا ہے۔ بظاہر نظریہ وطنیت سیاسی نظریہ ہے اور قادیانی انکارِ خاتمیت الہیات کا ایک مسئلہ ہے لیکن ان دونوں میں ایک گہرا معنوی تعلق ہے جس کی توضیح اس وقت ہر سکے گی جب کوئی دقیق النظر مسلمان مورخ ہندی مسلمانوں اور بالخصوص ان کے بعض بظاہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرے گا۔

اس مضمون کو میں خاقانی کے ان دو شعروں پر ختم کرتا ہوں جن میں اس نے اپنے ان معاصر حکمائے اسلام کو مخاطب کیا ہے جو حقائقِ اسلامیہ کو یونانی فلسفہ کی روشنی بیان کرنا فضل و کمال کی انتہا سمجھتے ہیں۔ مختصر سے معنوی تغیر کے ساتھ یہ اشعار آج کل کے مسلمان سیاسی مفکرین پر بھی صادق آتے ہیں۔

مرکبِ دین کو زادہ عرب است دارغِ یونانش بر کفلِ منہید
مشتے اطفالِ نو تسلیم را لوحِ ادبار در بغلِ منہید

